

महात्मा-गांधी के विचारों पर वेदान्त का प्रभाव

IMPACT OF VEDANTA ON THE THOUGHTS OF MAHATMA-GANDHI

[इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० उपाधि के लिये प्रस्तुत]

शोध-प्रबन्ध

प्रस्तुतकर्ता
अशोक कुमार सिंह

पर्यवेक्षक
डा० कौशल किशोर श्रीवास्तव
एम०ए०, डी० फिल०
प्रवक्ता, संस्कृत विभाग
इलाहाबाद

१८८६

निवेदन

भारतीय चिंतन में भौतिकता का स्थान गौण है । आध्यात्मिकता का यहाँ प्राधान्य है । इसी विचार ने हमें दर्शन का अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया । तत्पश्चात् मैंने अपनी स्नातकोत्तर उपाधि दर्शन-विषय में प्राप्त किया । स्नातकोत्तर उपाधि के पश्चात् इस जगत् को व्यावहारिक तथा पारमार्थिक रूप में जानने की उत्कट इच्छा के फलस्वरूप मेरे मन में दर्शन विषय को लेकर शोध करने का विचार हुआ । जगत् की व्यावहारिकता तथा पारमार्थिकता का स्पष्ट विवेचन हमें वेदान्त-दर्शन में देखने को मिलता है । जब मुझे शोध करने हेतु "महात्मा गाँधी के विचारों पर वेदान्त का प्रभाव" शोध-विषय के रूप में मिला तो मैं अति प्रसन्न हुआ । क्योंकि मेरे सज्ञान में गाँधी से ज्यादा व्यावहारिक महापुरुष देखने को नहीं मिलता । प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में इसी महापुरुष के विचारों पर वेदान्त का क्या प्रभाव पड़ा इसका एक समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है ।

यह श्रद्धेय गुरु एवं निर्देशक डॉ० कौशल किशोर श्रीवास्तव (वरिष्ठ प्रवक्ता, सस्कृत-विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) की स्नेहिल कृपा का फल है कि शोध-प्रबन्ध अपने इस रूप को पा सका । उन्हीं की प्रेरणा तथा सम्बल से मैंने इस शोध-कार्य को प्रारम्भ किया था । इनके सहज लभ्य, स्नेहपूर्ण प्रोत्साहन, योग्य-निर्देशन एवं बहुमूल्य सुझावों से मुझे बहुत सहायता मिली है । इतना ही नहीं मुझे इस अध्ययन काल में उनसे भ्रातृवत् वात्सल्य भी मिला जिसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ । गुरुवर्य को धन्यवाद ज्ञापन करना घृष्टता होगी तथा उनके महत्व को घटाना होगा ।

मैं अपने पूज्य पिता श्री के०डी० सिंह प्राचार्य तथा पूज्या माँ श्रीमती दुलारी देवी एवं अपने बड़े भाई श्री अजय कुमार सिंह एवं श्री अनिल कुमार सिंह का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने अनेक अड़चनों के झंझावत को अडिग चट्टान की भाँति झेलकर मुझे अध्ययन से विरत नहीं होने दिया । उनसे मुझे सदैव प्रोत्साहन मिलता रहा । यह शोध-प्रबन्ध उन्हीं के आशीर्वाद से पूर्ण हो सका । मैं श्रद्धेय गुरु डॉ० रामलाल सिंह दर्शन-विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा डॉ० वी०बी० चौहान एम०ए०, पी०एच०डी० प्राचार्य, मेरठ कालेज,

मेरठ तथा डॉ० भगवन्त सिंह दर्शनशास्त्र, विभाग प० रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर मध्य प्रदेश के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने मेरे प्रति अनुराग के कारण अपनी कृतियों तथा परामर्शों से मेरा कार्य सरल बनाया । मैं प० रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, मध्य प्रदेश तथा रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के पुस्तकालयाध्यक्षों तथा कार्यकर्ताओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने मेरे लिये वह वांछित साहित्य उपलब्ध कराया जिसके बिना इस शोध-प्रबन्ध को प्रस्तुत कर पाना संभव न होता । मैं अपने सहपाठी एवं घनिष्ठ मित्र कुमुदेन्द्र कलाकर सिंह के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने हमें शोध कार्य हेतु सदैव प्रोत्साहित किया । मैं अपने अनेकानेक शुभ-चिंतकों एवं अन्य निकट सम्बन्धियों तथा अपने अनुज प्रवीण रजन सिंह एवं आनन्द सिंह के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने मुझे शोध-कार्य के प्रति प्रोत्साहित कर विविध प्रकार से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहायता की है । इस शोध-प्रबन्ध को बड़ी कुशलता से टंकित करने हेतु श्री सुहेल अहमद एवं मुहम्मद जुबैर भी धन्यवाद के पात्र हैं ।

चितन के प्रति मेरी श्रद्धा तथा विश्वास का मूर्त रूप प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध है । गहन-चितन को शेषरूप में आबद्ध करने हेतु यह मेरा प्रथम प्रयास है जो विद्वज्जनो के समक्ष परीक्षणार्थ प्रस्तुत है ।

दिनांक : 15-01-1996

विनयावत

(अशोक कुमार सिंह)

विषयानुक्रमिका

	<u>विषय</u>	<u>पृष्ठांक</u>
प्रथम अध्याय	गाँधी-दर्शन की पूर्व-पीठिका तथा उनका जीवन-परिचय	1 - 18
द्वितीय अध्याय	महात्मा गाँधी के दार्शनिक-विचार	19 - 67
	- ईश्वर विचार- ईश्वर और अशुभ- 'ईश्वर सत्य है' और 'सत्य ही ईश्वर है'- ईश्वर अस्तित्व के प्रमाण- जगत्-विचार- प्राकृतिक सौन्दर्य- प्रकृति की ओर- सौन्दर्य - बोध- प्रकृति के नियम और उसमें ईश्वर का स्थान- प्राकृतिक आक्रोश और अभिज्ञान- यह विराट्-विश्व-दिक् और काल- मानव- जीव और ब्रह्म का सम्बन्ध- जीव- मानव की प्रगति- दार्शनिक विचारों पर वेदान्त का प्रभाव	
तृतीय अध्याय	महात्मा गाँधी के राजनीतिक-विचार	68 - 87
	- सत्याग्रह - एक राजनैतिक उपकरण के रूप में- अहिंसक आन्दोलन के लाभ- राजनीतिक - स्वतन्त्रता- राज्य और व्यक्ति- सच्चे प्रजातन्त्र का अर्थ- आदर्श राज-व्यवस्था- राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता- राजनीतिक-विचारों पर वेदान्त का प्रभाव	

चतुर्थ अध्याय	महात्मा गाँधी के धार्मिक-विचार	88 - 117
	- धर्म का नान्तत्व - आधारभूत एकता - धार्मिक-विचारों पर वेदान्त का प्रभाव	
पंचम अध्याय	महात्मा गाँधी के नैतिक-विचार	118 - 155
	- अहिंसा - ज्ञान - आत्म-स्वातन्त्र्य - आत्म-शक्ति - आत्म-समर्पण के माध्यम से कर्तव्य-पालन - तेजस्विनी, नम्रता एवं शान्ति - नैतिकता के सूत्र - मुख्य-सद्गुण - नैतिक-विचारों पर वेदान्त का प्रभाव	
षष्ठ अध्याय	महात्मा गाँधी के आर्थिक-विचार	156 - 184
	- आर्थिक-व्यवस्था का महत्त्व - गाँधीजी अर्थशास्त्री के रूप में तथा गाँधीवादी अर्थनीति की विशेषताएँ - यंत्रों पर गाँधीजी के विचार - गाँधीजी के विचारों का विकासक्रम - चरखा खादी - बड़े उद्योगों पर गाँधीजी के विचार - कुटीर एवं लघु उद्योग पर गाँधीजी के विचार - विकाेन्द्रीकरण - श्रम का महत्त्व - रोटी तथा श्रम - स्वदेशी एक साधन न कि साध्य - पूँजी और श्रम - गाँधीजी का ट्रस्टीशिप-सिद्धान्त - समाज की आदर्श अर्थ-व्यवस्था - सर्वोत्तम योजना - ग्रामीण-विकास पर गाँधीवादी दृष्टिकोण - आर्थिक-विचारों द्वारा पर वेदान्त का प्रभाव	

सप्तम अध्याय	महात्मा गाँधी के सामाजिक-विचार	185 – 206
	– वर्ण-व्यवस्था	
	– कायिक श्रम	
	– आर्थिक-समता	
	– शिक्षा	
	– स्त्री और पुरुष	
	– सामाजिक विचारों पर वेदान्त का प्रभाव	
अष्टम अध्याय	उपसंहार	207 – 213
	सन्दर्भित ग्रन्थ सूची	214 – 218

प्रथम-अध्याय

गाँधी दर्शन की पूर्व-पीठिका
तथा
उनका जीवन-परिचय

गाँधी-दर्शन की पूर्व-पीठिका तथा उनका जीवन-परिचय

"बच्चे माँ-बाप से केवल रूप-रंग ही नहीं, बल्कि उनके वशगत गुण भी ग्रहण करते हैं। निश्चित ही वातावरण का स्थान महत्वपूर्ण होता है लेकिन बालक जिस मूलधार पर अपना जीवन प्रारम्भ करता है, वह उसे अपने पूर्वजों से ही प्राप्त होता है।"¹

महात्मा गाँधी के जीवन-दर्शन को भली-भाँति समझने के लिये उस परिवार और वहाँ की मिट्टी के विषय में थोड़ा बहुत जानना आवश्यक होगा जहाँ उनका जन्म हुआ था। साथ-साथ एशिया, अफ्रीका और यूरोप में उनके जीवन के बहुरंगी अनुभवों से भी परिचित होना आवश्यक है, जिन सबों ने मिलकर धीरे-धीरे उन्हें 'माहन' से 'महात्मा' बना दिया।

भारत और भारतीय संस्कृति : विविधता में एकता :

जो भारत के विषय में दूर-दूर से जानकारी रखते हैं, उनके लिये यह देश ऊँचे पर्वतों एवं गहरे समुद्रों से अच्छी तरह से घिरा हुआ एक भौगोलिक प्रायद्वीप मालूम पड़ता है और इसीलिये वे यहाँ की जनता और संस्कृति को एक अविभाज्य इकाई समझ बैठते हैं। यहाँ के दर्शन को तो सहज ही मायावादी और अद्वैतवादी मान लिया जाता है। विदेशी पर्यटकों को, जो जरा समीप से इस देश को देखते हैं, अनेक धर्मों और सम्प्रदायों, रूप-रंगों, भाषाओं और वेशभूषाओं से भरा हुआ यह भारतवर्ष एक अजीब पहिली-सा मालूम पड़ता है। किन्तु वास्तविकता इन दोनों के बीच में है। इन ऊपरी विविधताओं के बीच भारत की आन्तरिक एकता अत्यन्त सूक्ष्म रूप से विद्यमान है।

पहले हम इसकी विविधता पर ही विचार करते हैं। एक ओर तो इसके उत्तर में हमें विश्व की सबसे ऊँची और हमेशा हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के दर्शन होते हैं

तो दूसरी ओर दक्षिण में सागर की उत्ताल तरंगें दृष्टिगोचर होती हैं, और इन दोनों के बीच विभिन्न प्रकार की तलहटियों और जलवायु से भरा पूरा विस्तृत भू-भाग मिलेगा। यदि दुनियाँ में सबसे अधिक वर्षा पूरब में असम और चेरापूजी में होती है तो दूसरी ओर पश्चिम में राजस्थान और सिन्ध का विस्तृत मरुस्थल भी मिलेगा और इन दोनों के बीच गंगा-जमुना की उर्वर शस्य-श्यामला भूमि भी दिखेगी। लगभग पाँच हजार वर्षों के उपलब्ध इतिहास में भारत में कितने ही प्रकार के मूल-निवासी और पश्चिम तथा पूरब से लगातार आने वाले कितने ही प्रवासियों के दल बसते गये। यहाँ के लोगों में प्रजाति-भेद की चर्चा करते हुये कहते हैं कि "यही कारण है कि विश्व भर में पायी जाने वाली प्रायः जितनी नस्लों के लोग यहाँ पाये जाते हैं, और कहीं नहीं पाये जाते। कृष्णवर्ण हाबिशियों से लेकर श्वेत आद्य-आस्ट्रेलियायी, मंगोल से भूमध्य-सागरीय और पाश्चात्य अचार्यों से लेकर आर्य तक प्रायः सभी नस्लों के लोग यहाँ मौजूद हैं।"¹ स्वभावतः जहाँ-जहाँ के लोग यहाँ आये, उन्होंने अपनी भाषा और अपनी संस्कृति का अवदान देकर इसके कोष को समृद्ध किया। विश्व के सभी महान् धर्मों का या तो यही आविर्भाव हुआ या फिर उनको यहाँ आश्रय मिला। आज का प्रचलित हिन्दू-धर्म वस्तुतः चार हजार वर्षों से भी अधिक प्राचीन वैदिक धर्म का ही विकसित रूप है। यो तो वेद भारतीय और यूरोपीय वाङ्मय का सम्भवतः सबसे प्राचीन ग्रन्थ है, जिसका प्रणयन यहीं की पवित्र मिट्टी में हुआ। सम्भव है, इसके कुछ अंश का प्रणयन यूरोप की ओर भारत में वैदिक धर्म एवं संस्कृति से अलग भगवान् महावीर ने जैन-धर्म का नव-संस्कार किया और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध-धर्म की स्थापना की। यद्यपि प्रक्-वैदिक धर्म के विषय में कोई ठोस और निश्चित जानकारी नहीं है फिर भी यह माना जाता है कि उस समय के लोग विश्व और शक्ति की पूजा करते थे, जिसका मूल उद्गम वैदिक नहीं, बल्कि द्रविड संस्कृति है। कुछ समय के बाद ही यहाँ ईसाई, जर्थुष्ट्री धर्मों को भी आश्रय और सम्मान मिला। ईसा की आठवीं शताब्दी के बाद यहाँ यवनों के लगातार आक्रमण शुरू हुये और अन्त में राजसत्ता पर उनका अधिकार भी हो गया। आज इसी के फलस्वरूप यहाँ इस्लाम-धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत

ज्यादा है । 15वीं शताब्दी के बाद यहाँ डच, फ्रांसीसी एवं अंग्रेज आये और उनके साथ ईसाईयों के अनेक सम्प्रदायों के लोग भी आये और उन्होंने अपने-अपने धर्मपीठों की स्थापना की ।

पिछले चार हजार वर्षों की धार्मिक और सांस्कृतिक परम्पराओं ने यहाँ विभिन्न दार्शनिक तन्त्रों को जन्म दिया । स्वभावतः इनमें विश्व भर के प्रायः सभी प्रकार के दर्शन-तन्त्रों एवं पद्धतियों का समावेश हो जाता है । धार्मिक-विकास के क्षेत्र में ईश्वरवाद से निरीश्वरवाद और बहुदेववाद को लेकर अधिदेववाद तक, ज्ञान के क्षेत्र में अनुभववाद, सशयवाद और अज्ञेयवाद तथा सापेक्षवाद, ज्ञान-प्राप्त्यर्थ के विषय में व्यभिचर-निष्ठवाद, बाह्य प्रत्यक्षवाद और वाह्य-अनुमेय, वरम तत्त्व के स्वरूप की दृष्टि से भौतिकवाद, आध्यात्मवाद और द्वैतवाद तथा स्रष्टा की दृष्टि से अनेकवाद, एकवाद और अनैकतत्त्ववाद इन सभी विचारधाराओं के मानने वाले लोग इसके भिन्न-भिन्न भू-भागों में भिन्न-भिन्न कालों में रहते आये हैं । काफी क्षतिग्रस्त होने के बावजूद इनके जो थोड़े बहुत ग्रन्थ-साहित्य बचे हैं, केवल उन्हीं की स्रष्टा सहस्त्रों में होगी । इन दर्शन-तन्त्रों के विषय में एक बड़ी विशेषता रही है कि परस्पर विरोधी होते हुए भी ये विभिन्न दर्शन-तन्त्र एवं परम्पराएँ अविच्छिन्न रूप से साथ-साथ पुष्पित और फलवन्त होते रहे हैं ।

किन्तु इतनी विविधताओं के बावजूद एकाता के भी न आने कितने सूत्र हैं जो हजारों वर्षों से हमें एक किये हुए हैं । विभिन्न कालों में कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में लोगों के प्रवास के कारण भी आबादी में कुछ हद तक गतिशीलता आयी । साथ-साथ विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों के लोगों के बीच विवाह-सम्बन्धों के कारण भी कितनी ही जातियों का एकीकरण हुआ और उससे नवीन ढंग की अखिल भारतीयता की भावना का आविर्भाव हुआ । जहाँ यह एकीकरण सम्भव नहीं हुआ वहाँ भी सामान्य प्रवृत्ति किसी वर्ग-विशेष के द्वारा दूसरे के उन्मूलन की नहीं रही, बल्कि यह भावना रही कि विभिन्न जातियाँ और वर्ग एक ही समाजरूपी शरीर के भिन्न-भिन्न अवयव हैं । इसका स्पष्ट और आकर्षक चित्र ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है । इसी प्रकार विभिन्न कालों में

सम्पूर्ण देश या इसके बड़े भू-भाग पर सैनिक विजय के कारण राज्य-शासन ने भी प्रजा के भीतर एकता की भावना प्रदान करने में मदद की। उसी प्रकार देश के सभी भागों में समय-समय पर विभिन्न प्रबल धार्मिक-आन्दोलनों के प्रसार तथा देश के विभिन्न भागों के धर्म-पीठों और तीर्थों की स्थापना आदि के कारण भी सांस्कृतिक एकता का विकास हुआ। फिर यहाँ धर्म एवं सम्प्रदाय की संख्या ज्यों-ज्यों बढ़ती गयी, कालक्रम में उनके समन्वय का प्रयास साथ-साथ ही चलता रहा। विभिन्न मतों को मोक्ष-साधन के विभिन्न वैकल्पिक मार्गों के रूप में स्वीकार किया गया। मनुष्य अपनी प्रकृति एवं प्रवृत्ति के अनुरूप किसी एक को अपनाकर अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है। प्राचीन काल में 'ब्रह्मसूत्र' और 'श्रीमद्भगवद् गीता', मध्य युग में कबीर, नानक, चैतन्य जैसे सन्त और आधुनिक युग में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे साधकों ने समन्वय का प्रयास किया और जनमानस को धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा दी।

दर्शन के क्षेत्र में भी जहाँ तत्त्व-मीमांसा की विभिन्न विरोधी दृष्टियों का सामंजस्य अत्यन्त कठिन हो जाता है, वहाँ भी विज्ञानभिक्षु, मध्वाचार्य एवं जैन विद्वानों ने समन्वय की दिशा में विभिन्न सिद्धान्तों को या तो एक ही सत्य के विभिन्न वैकल्पिक दृष्टिकोण बनाया या विषयवस्तु की सूक्ष्मता और गम्भीरता की दृष्टि से उन्हें प्रस्थान - भेद माना। विचारों की इतनी अधिक विविधताओं के बावजूद सबों के नैतिक दृष्टिकोणों में बड़ा साम्य है। सबने ससार को एक नैतिक रंगमंच माना है, जहाँ नैतिक-नियम सर्वोच्च है। उन्हीं के द्वारा नैतिक-मूल्यों का संरक्षण भी होता है। विश्व कर्म-प्रधान है इसलिये मानव अपने भाग्य का निर्माता है। निश्चयसः या मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान, आत्म-संयम और नित्यार्थ सेवा के माध्यम से ही संभव मानी गयी है।

गाँधीजी की बाल्यावस्था :

जटिल और ससृष्ट परम्पराओं से भरपूर इस देश के सुदूर पश्चिमोत्तर गुजरात राज्य के काठियावाड़ नामक दक्षिण राज्य में सन् 1869 ई० में मोहनदास करमचन्द गाँधी

का जन्म हुआ था । गाँधीजी के पूर्वज वैश्य थे, किन्तु उनके पिता और पितामह ने वाणिज्य-व्यवस्था की जगह उस प्रान्त के देशी राज्यों में दीवान आदि पदों पर ही सेवा करना ज्यादा पसन्द किया । वे दोनों ही अपनी ईमानदारी और निष्ठापूर्ण सेवा के लिये जितने प्रख्यात थे, उतना ही प्रबल स्वाभिमान के लिये थी । उनका पूरा परिवार वैष्णव था और इसीलिये वे सगुण और साकार ईश्वर के उपासक थे । भक्ति और शरणागति इस धर्म के दो प्राण तत्व हैं । मन्दिरों में पूजा और अर्चना, व्रत, उपवास आदि का वर्ष भर किसी न किसी रूप में परिपालन करना ही एक सच्चे वैष्णव का जीवन है । गाँधीजी का जन्म इसी वैष्णव-वातावरण में हुआ । उनकी माँ और बचपन में पालने वाली उनकी धाय दोनों ही पूरे धार्मिक विचार की थीं और गाँधीजी ने उन्हीं से यह स्तुति ग्रहण किया । जीवन में जब भी कठिनाई आयी तो भगवान के सहस्र नामों और विशेष रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम के जप का स्तुति भी उन्हीं से मिला ।

इसके साथ-साथ उनके आस-पास में जैन, इस्लाम और जस्थुष्ट्री सम्प्रदाय के लोग रहते थे । उनमें से कितने ही गाँधीजी के पिता के अभिन्न मित्रों में से थे जिनके साथ धार्मिक विषयों पर उनकी बराबर चर्चाएँ हुआ करती थी । इन सबों को सुनने का गाँधीजी को अनायास ही अवसर मिल जाता था । उन्होंने लिखा है कि "अपने पिता के पुस्तकालय से गुजराती रामायण, श्रीमद् भागवत और मनुस्मृति आदि हिन्दू धर्म के मूल धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन किया था ।"¹ इसी कारण उन्होंने लिखा है बचपन में ही उनके सामने धर्म का स्वरूप थोड़ा बहुत स्पष्ट हो गया था । किन्तु, भारत में व्यापक रूप से फैले प्रबल ईसाई प्रचार-साहित्य, धर्म-प्रचारकों एवं गिरिजा घरों आदि के बावजूद अन्य हिन्दू युवकों की तरह गाँधीजी ईसाई धर्म की ओर आकृष्ट नहीं हो सके । वे स्वयं ही इसकी एक मनोरंजक व्याख्या करते हुये कहते हैं - "उस समय मुझे केवल ईसाई धर्म से ही एक प्रकार की घृणा हो गयी थी, क्योंकि ईसाई-धर्म प्रचार के स्कूलों के पास कहीं खड़े होकर हिन्दू-धर्म और हिन्दू देव-देवियों के खिलाफ गाली-गलौज करते रहते थे ।"²

1. आत्म-कथा - पृष्ठ 50 - 3

2. आत्म-कथा - पृष्ठ 50 - 5

बचपन में गाँधीजी प्रायः कुछ कोमल, सकोची और दुर्बल मस्तिष्क के थे, पढ़ने-लिखने में भी वे तीक्ष्ण नहीं थे। यद्यपि बम्बई विश्वविद्यालय में मैट्रिक तक उन्होंने गुजराती, अंग्रेजी, कुछ संस्कृत और गणित भी पढ़ा था, किन्तु संस्कृत और गणित उनके लिये बराबर पहाड़ ही बना रहा। किन्तु जो भी हो, वे शुरू से निष्ठवान् और अध्यवसायी थे और इसी कारण उन्हें स्कूल में सफलता मिली।

उन्होंने अपने पड़ोसियों और खासकर अपनी माँ से बराबर ही 'सत्यमेव जयते' और 'अहिंसा परमोधर्म' का मन्त्र सुना था। अहिंसा का सिद्धान्त जो तो सम्पूर्ण हिन्दू-समाज को मान्य है, फिर भी जिस निष्ठा एवं कठोरता के साथ इस सिद्धान्त का पालन वैष्णव और विशेषकर जैन-समाज करता है, वह अद्भुत है। वैष्णव और जैन-समाज की इसी अहिंसा-भावना ने गाँधीजी की जन्मभूमि में रहने वाले गुजरातियों को भी अहिंसक और खान-पान में निरामिष भोजी बना दिया। गाँधीजी का जन्म और विकास इसी वातावरण में हुआ।

किन्तु, ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के माध्यम से तथा पाश्चात्य विचारों के आघातों से भारतीयों की प्राचीन चिंतन धाराएँ और परम्पराएँ हिलने लगी थी। नवीन शिक्षा और संस्कृति में सम्प्रेषित भारत की नयी पीढ़ी उन सदियों से चली आ रही रीति-रिवाजों और परम्पराओं के विरुद्ध यदि खुलकर नहीं तो अन्तःकरण से विद्रोह प्रकट करने लगी थी, जिन्हें उसने अपनी अनेकानेक दुर्बलताओं और राजनीतिक परतन्त्रता के मूल में पाया। किशोरावस्था में गाँधीजी इसी वातावरण से प्रभावित कुछ अधिक उम्र के विद्यार्थियों के सम्पर्क में आये, जो लुक-छिपकर धूम-पान या मासाहार किया करते थे। ये सब चीजें घरों में पूरी तरह वर्जित थी। गाँधीजी ने कुछ पैसे भी चुराकर इन वस्तुओं पर खर्च किये। किन्तु, शीघ्र ही उनमें प्रायश्चित्त का भाव आया और उन्होंने आत्मबल बटोरकर दण्ड प्राप्त करने की पूरी तैयारी रखकर पिता के सामने सब कुछ खोलकर कह दिया। उनके पिता ने चुपचाप दुःख के आँसू बहाकर उन्हें बिल्कुल क्षमा कर दिया।

इससे उनका सारा पाप घुल गया और छिपाकर कई भी काम कराना सदा के लिये ही भूल गये । इस घटना से उन्होंने सत्य और अहिंसा का दोहरा पाठ सीखा । सत्यनिष्ठा से किस प्रकार करुणा जागृत हो सकती है और शान्ति एवं नीख करुणा भी किस प्रकार हृदय-परिवर्तन कर सकती है, उपर्युक्त उदाहरण इनके प्रत्यक्ष प्रमाण है । इसी से उनके हृदय में सत्य और अहिंसा का बीजवपन हुआ, जो उनके जीवन में धीरे-धीरे अधिक व्यापक और विकसित होता गया ।

उन्होंने इस घटना का उल्लेख करते हुये लिखा है, "यह घटना सचमुच मेरे लिये अहिंसा का पाठ सिद्ध हुआ । जब यह अहिंसा सर्वव्यापिनी हो जाती है तो फिर इसकी शक्ति का कोई अन्त नहीं रहता । यह जिसका सस्पर्श करती है, उसका हृदय-परिवर्तन हो ही जाता है ।"¹

इंग्लैण्ड में – विद्यार्थी के रूप में :

पिता की मृत्यु के बाद गाँधीजी के बड़े भाई ने, जो घर के कर्ता भी थे, और स्वयं एक वकील थे, गाँधीजी को 1888 ई० में वकालत पढ़ने के लिये विलायत भेजा । किन्तु, उन्हें विदेश जाने की अपनी माँ की आज्ञा तभी मिली जब उन्होंने वहाँ बिल्कुल निरामिष रहने एवं कुसंगति से हमेशा दूर रहने के लिये दो प्रतिज्ञाएँ की । उनके द्वारा स्वीकार किये गये इन दोनों व्रतों और माँ के प्रति उनके हृदय में अपार स्नेह एवं भक्ति ने उन्हें लंदन में कई बार पाप के गहरे गर्त में जाने से बचा लिया । व्रतों के विषय में उनके अनुकूल अनुभवों ने ही अपनी पवित्र आकांक्षाओं की पूर्ति के निमित्त कई बार कितने ही व्रत धारण करने में उनको अपूर्व सहायता की । अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने हिन्दू एवं जैन-धर्म ग्रन्थों में व्रत के महत्त्व का प्रबल रूप से समर्थन किया ।

इंग्लैण्ड में उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता और सस्कृति की प्रायः सभी अच्छी बातों

को परिश्रमपूर्वक अभ्यास करके अपनाया । वकालत का पेशा उन्हें बहुत आकर्षक नहीं लगा और इसलिये अपने जीवन में अनेक प्रयोग करने के लिये उन्हें अवसर मिले । लंदन में मैट्रिक-परीक्षा के क्रम में उन्होंने लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश और प्रारम्भिक विज्ञान की जानकारी हासिल करने के लिये व्यापक बौद्धिक साधना की । उन्होंने पाश्चात्य नृत्य और संगीत सीखने की भी कोशिश की, हालाँकि वे इसमें सफल नहीं हो सके । लेकिन वे अपना बहुत सारा समय पुस्तकों, परिचर्चाओं विचार गोष्ठियों और व्यक्तिगत चर्चाओं में लगाकर यूरोप के बहुत सारे नैतिक, धार्मिक और यहाँ तक कि आहार सम्बन्धी आन्दोलन से भी परिचित हुये । यही नहीं, उन्होंने यूरोप के अनेक साहित्यकारों और कलाकारों के माध्यम से भारतीय सस्कृति की कुछ महान् कृतियों को जाना और उनके महत्व को समझा । एक दिन अर्नाल्ड की 'एशिया की ज्योति' (लाइट आफ एशिया) नामक पुस्तक ने भगवान बुद्ध के जीवन का मर्म-स्पर्शी प्रभाव उन पर डाला और अर्नाल्ड कृत 'श्रीमद् भागवद् गीता' का अंग्रेजी पद्यानुवाद ने उन्हें गीता का अनन्य भक्त बना दिया । उन्होंने ईसाई धर्म की पुरानी पुस्तक (ओल्ड टेस्टामेंट) में तो डुबकियाँ लगायीं ही थी, नवीन पुस्तक भी पढ़कर वे अत्यन्त प्रभावित हुये थे । उन्होंने स्वयं ही इस प्रभाव का वर्णन करते हुये लिखा है, "न्यू टेस्टामेंट ने तो मुझ पर अद्भुत प्रभाव डाला और विशेषकर 'पर्वत के उपदेश' ने तो सचमुच मेरी आत्मा को झकृत कर दिया । विशेषतः यह संगीत कि - 'तुम दुष्टों के प्रति हिंसा का भाव न रखो । जो तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, तुम अपना बायाँ गाल उसके सामने कर दो ।' मैं गीता से उसकी तुलना करने लगा । मेरे किशोर जिज्ञासु मन ने 'गीता', 'एशिया की ज्योति' और 'पर्वत के उपदेश' के विचारों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया । 'त्याग ही धर्म का मूल है' इस बात ने मुझे बेहद परेशान किया ।"¹

ब्रह्मसमाजियों और उनके साहित्य से सम्पर्क होने के कारण उनके हृदय में धर्म-समन्वय के लिये आन्दोलन करने की प्रेरणा हुई । कार्लाइल की प्रसिद्ध पुस्तक 'वीर और वीर पूजा' से उन्होंने पैगम्बर हजरत मुहम्मद साहब की महानता, वीरता और साधनामय

जीवन का पाठ सीखा । कानून के अध्ययन से भी उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें ग्रहण की - पहली बात तो यह कि तथ्यों की निस्पृह खोज ही कानून का आधार है । उन्होंने इसे अपने जीवन में कानूनी और राजनैतिक कामों में इसका प्रयोग किया । वास्तविक तथ्यों की इस साधना का उनकी सत्यनिष्ठा से खूब मेल बैठता है । उन्होंने सर्वदा धैर्य और परिश्रम से तथ्यों का संग्रह किया और उन्हीं प्रामाणिक तथ्यों पर यह छोड़ दिया कि उनसे क्या अनिवार्य परिणाम निकलते हैं ? गाँधीजी को कानून की दूसरी बड़ी देन यह मिली थी कि इसी के कारण उनके मन पर 'सरक्षण-सिद्धान्त' की अमिट छाप पड़ी, जिसका उन्होंने पीछे सम्पत्ति के समान वितरण के लिये प्रयोग किया था । इसी सिद्धान्त के आधार पर उन्होंने अमीरों को यह समझाने का प्रयास किया कि वे जनता की सम्पत्ति के संरक्षक हैं, इसलिये उन्हें इसको जन-कल्याण के लिये ही खर्च करना चाहिये । लंदन में अपने प्रवास के दौरान गाँधीजी ने खूब मितव्ययिता से खर्च करने का और एक-एक पायी का सही-सही दैनिक हिसाब रखने का प्रयास किया था, जिसके कारण उन्होंने आजीवन सार्वजनिक कोष को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने में सफलता पायी थी ।

सब मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि बैरिस्टरी पास करने के बाद वकालत करने के लिये सन् 1891 ई० में जब वे लन्दन से भारत लौटे, तब तक उनके जीवन के आधारभूत सिद्धान्त परिपक्व हो चुके थे और तदनुरूप वे उनके परिपालन में अभ्यस्त भी हो चुके थे । इस समय तक उनका एक ऐसे जीवन-दर्शन की ओर झुकाव हो गया था जिसे उनके अनुसार ससार भर के महान् मनीषियों ने आदर्श रूप में प्रतिष्ठित किया था और प्राची और प्रतीची का समन्वय कर सकता था ।

अफ्रीका में : एक वकील तथा सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में :

भारत, दक्षिण अफ्रीका और फिर अन्त में भारत में गाँधीजी का पिछला जीवन सचमुच उनके प्रारम्भिक जीवन के मूलभूत सिद्धान्तों का विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार और प्रयोग मात्र रहा है ।

बिना बहुत अधिक सफलता पाये और शुरू में भारत में कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद वे एक मुसलमान व्यापारी के मुकदमे की तैयारी और उसका संचालन करने के लिये दक्षिण-अफ्रीका गये । महीनों तक उन्होंने सभी आवश्यक तथ्य प्राप्त करने के लिये घोर परिश्रम किया । साथ-साथ आवश्यक कानूनों का और यहाँ तक कि खाता-बही आदि का गहरा अध्ययन किया । सत्य की इस एकान्त निष्ठा के कारण ही उन्होंने मुकदमे के विषय में उतनी जानकारी हासिल कर ली, जितनी दोनों पक्षों के मुकदमा लड़ने वाले व्यापारियों को भी नहीं थी । इस प्रकार सारी परिस्थितियाँ उनके नियन्त्रण में आ गयी । फिर उन्होंने दोनों दलों के लोगों को मुकदमेबाजी में बर्बाद होने से बचने के लिये समझौता कर लेने के लिये राजी कर लिया । उसके बाद आगे बीस वर्षों तक वे वकालत में इसी सिद्धान्त का पालन करते रहे । इससे एक ईमानदार वकील के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और साथ-साथ आमदनी भी बढ़ी, किन्तु वे सर्वदा सत्य और न्याय का पक्ष लेते रहे और कानूनी झगड़ों को समाप्त कर दोनों दलों में प्रेम और सद्भावना की स्थापना करते रहे । इस प्रकार उन्होंने अपने और अपने मुक्किलों के ईमान को बचाया, जिससे उन्हें अपार आदर मिला ।

दक्षिण-अफ्रीका में उन्होंने क्वेकर-सम्प्रदाय के भक्तों तथा अन्य कई भले ईसाईयों के निकट सम्पर्क में आकर ईसाई-धर्म के विषय में विशेष अध्ययन किया । उन पर कुछ भले मुसलमानों का भी प्रभाव पड़ा और उन्होंने तदनुसार इस्लाम का भी अध्ययन किया । ब्रह्म-समाज ने भी इन्हें प्रभावित किया । इसलिये उन्होंने विशाल दृष्टिकोण से हिन्दू-धर्म का मनन किया । गीता, वेदान्त योग, जैन-धर्म और रामकृष्ण परमहंस के विख्यात शिष्य स्वामी विवेकानन्द के ग्रन्थ उन्हें अत्यन्त प्रिय थे ।

स्वामी विवेकानन्द के द्वारा वेदान्त की आधुनिक प्रभावपूर्ण व्याख्या की उस समय भारत और भारत के बाहर, यूरोप और अमेरिका में बड़ी ख्याति थी । सन्त स्वभाव के व्यापारी भाई रामचन्द जी ने एक आदर्श हिन्दू चरित्र के रूप में उन्हें प्रभावित किया । टालस्टाय और रस्किन के द्वारा ईसाई-धर्म की नयी व्याख्या एवं व्यक्तिगत एवं सामाजिक

जीवन में उसके प्रयोगों को भी उन्होंने अच्छी तरह जाना और समझा था । इसके विषय में गाँधीजी लिखते हैं कि - "अधुनिक युग के तीन मनीषियों ने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डालकर मुझे अपनी और बेहद खींचा है । रामचन्द्र भाई का जीवन, टालस्टाय का ग्रन्थ", तुम्हारे हृदय में ईश्वर का राज्य" और रस्किन की पुस्तक 'अन्त्योदय' ये तीन मेरी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं ।'¹

टालस्टाय द्वारा ईसाई धर्म की आध्यात्मिक व्याख्या और भगवान के अन्तर्जीवने में निवास करने की दिव्य-कल्पना ने ईसाई धर्म को वेदान्त के आत्मतत्त्व के अत्यन्त समीप ला दिया । उसी प्रकार 'पर्वत के उपदेश' के अन्तर्निहित घृणा का प्यार और दुष्टता को मैत्री से जीतने का दिव्य सन्देश उन्हें बुद्ध की करुणा और महावीर की अहिंसा का ही सामाजिक प्रयोग मालूम पड़ा । टालस्टाय ने अपने ग्रन्थ में क्वेकारों और कुछ अन्य समुदाय के लोगों द्वारा अमरीका में बुराईयों के प्रति अप्रतिरोध सिद्धान्त के प्रयोगों की विस्तार से चर्चा की है, जिससे टालस्टाय का उस सिद्धान्त में आत्म-विश्वास दृढ़ हुआ । इस प्रकार वे टालस्टाय के द्वारा परोक्ष रूप से इन अमरीकी ईसाईयों से भी प्रभावित हुये । किन्तु, प्रत्यक्ष रूप से गाँधी अमरीकी समाज-सुधारक और लेखक हेनरी डेविड-थ्यूरॉ से प्रभावित थे, जिनकी पुस्तक 'सविनय अवज्ञा' का उन्होंने अत्यन्त श्रद्धा और निष्ठा से अध्ययन किया था । रस्किन की पुस्तक से गाँधीजी ने शरीर-श्रम की प्रतिष्ठा, समाज के कल्याण में ही व्यक्ति का कल्याण तथा हर व्यक्ति की अपनी योग्यता और निष्ठा के अनुसार समाज सेवा के लिये तत्परता - ये तीन पाठ ग्रहण किये ।

ये सभी मन्त्र उनकी जीवन-निष्ठा के आवश्यक अंग बन गये और गाँधीजी उनकी ओर अकृत्रिम भाव से प्रेरित होते रहे । दक्षिण-अफ्रीका में रंगभेद अपनी सीमा पर था और यूरोपीय शिक्षा-दीक्षा, वेश-भूषा और मान-मर्यादा के बावजूद गाँधीजी को अक्सर अपमानित होना पड़ता था, जिसने उनके मन में विद्रोह की भावना पैदा की और फिर उस अन्याय

का उन्होंने डटकर विरोध किया। किन्तु, रगभेद में मदान्ध शासको का इस पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने उन्हें और अधिक अपमानित किया। यहाँ तक कि कभी-कभी कष्ट भी पहुँचाने का प्रयत्न किया। ब्रिटिश शासको ने भारतीयों के नागरिक एवं अन्य अधिकारों को समाप्त करने के लिये भेद-मूलक कानून बनाये। उन सब परिस्थितियों ने बुराईयों का प्रेम द्वारा प्रतिकार करने की भावना उनके हृदय में पैदा की। इसी सिलसिले में उन्होंने निष्क्रिय-प्रतिरोध, अनैतिक-कानूनों की सविनय अवज्ञा, चुपचाप प्रहार सहते जाना, कारावास एवं प्रतिकार, घृणा का आक्रोश बिना व्यक्त किये हुये सब प्रकार के कष्टों को सहना शुरू किया। उन्होंने यह सोचा कि शायद इससे पाषाण-हृदय शासको के हृदय में करुणा और दया का उद्रेक होगा और अन्ततोगत्वा वे अपनी भूलों को सुधारेंगे। गाँधीजी ने यह पद्धति इसलिये अपनायी कि उन्हें ब्रिटेनवासियों की आन्तरिक सदाशयता में दृढ़ आस्था थी। उनका विश्वास था कि अपने पक्ष की न्यायपूर्ण एवं उचित माँगों को, प्रभावकारी ढंग से उपस्थित करने से सद्भावना सहज ही जाग्रत हो सकती थी। संघर्ष की अहिंसक पद्धति ही अन्त में सफल भी हुई।

इस सफलता के पीछे उनकी व्यक्तिगत दीर्घकालीन साधना, उनके अपने त्यागमय जीवन तथा सत्य एवं न्याय के प्रति उनकी दृढ़ आस्था से समुत्पन्न आत्म-विश्वास था, जिससे कार्यकर्ताओं को स्वतः प्रशिक्षण मिलता था। उन्होंने सोचा कि यदि उनकी सर्वान्तकरण से समाजसेवा करनी है तो उन्हें रुपये-पैसे का मोह और भौतिक-समृद्धि की आकांक्षा को त्यागकर बिल्कुल सरल और समयित जीवन बिताना होगा, जो दूसरों के लिये भी उदाहरण बन सके। इसी कारण उन्होंने जीवन में कई प्रकार के नियम और अनुशासन अपनाये तथा कई प्रकार के प्रयोग भी किये। इसी क्रम में उन्होंने ने एक बार ग्रामीण कृषक सेवा शुरू कर सरल जीवन और उच्च विचार के सिद्धान्त के आधार पर एक संयुक्त परिवार की स्थापना में एक ही विचार के विभिन्न राष्ट्रों तथा श्वेत और श्याम - विभिन्न वर्णों के लोगों को आकृष्ट किया। यह एक बड़े अन्तर्राष्ट्रीय परिवार के रूप में विकसित हुआ जिसका सम्मिलित भोजनागार तथा सामूहिक स्वामित्व था। सभी सदस्य अपनी-अपनी शक्ति और

योग्यता के आधार पर श्रम करते थे । दक्षिण-अफ्रीका में अपने दीर्घकालीन प्रयोगों में गाँधीजी ने जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में काम किया, जो किसी एक व्यक्ति के लिये उसके जीवन काल में शायद सम्भव नहीं है । उन्होंने शिक्षक, लेखक, सम्पादक, माली, नाई, दर्जी, मोची, कम्पाउण्डर, नर्स, धाई, प्राकृतिक-चिकित्सक और न जाने किस-किस रूप में काम किये । कई बार जब ब्रिटिश सरकार युद्ध में शामिल हुई तो उन्होंने अपने प्रभाव से भारतीयों का 'चिकित्सा-दल' खड़ा कर युद्ध-भूमि से घायलों को लाने का प्रयास किया । निस्वार्थ सेवा ने उनके हृदय को विशाल बनाया, उनकी आस्थाओं को दृढ़ किया, उनके समर्थकों एवं अनुयायियों को बढ़ाया, और अन्त में उनके मौन त्याग ने दुनियाँ भर के लोगों में उनके प्रति आदरभाव उत्पन्न किया । दुनियाँ के लोगों ने यह समझा कि धर्म और नैतिकता में ऊँचे आदर्शों को राजनैतिक जीवन में भी उतारा जा सकता है ।

भारत में : एक सामाजिक एवं राजनैतिक नेता के रूप में :

अफ्रीका में बीस वर्षों के अपने अद्भुत अनुभवों के बाद गाँधीजी भारत लौटे और अपने को मातृभूमि की सेवा के लिये समर्पित कर दिया । उनके निकट के कई सहयोगी भी उनके साथ भारत आये और सबों के साथ मिलकर गाँधीजी ने गुजरात के साबरमती नामक स्थान पर खेती और कार्यकर्ता प्रशिक्षण का केन्द्र स्थापित किया और उसको सत्याग्रह आश्रम का नाम दिया । किन्तु, उनका मुख्य ध्यान समाज-सेवा की ओर था । छुआछूत, पर्दा आदि अनेक सामाजिक रूढ़ियों के निर्मूलन, हिन्दू-मुस्लिम एकता, बहुसंख्यक और वर्ष के कुछ हिस्सों में बेकार रहने वाले ग्रामीणों को कताई-बुनाई आदि रोज़गार दिलाने वाले कुटीर उद्योगों के विस्तार और विकास आदि अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के प्रति वे कृतसंकल्प थे । धीरे-धीरे किसानों और मजदूरों ने भी अपनी समस्याओं के समाधानार्थ उन्हें अपने बीच आमन्त्रित किया । उन्होंने सच्चाई और प्रेम के बल पर लोगों को संगठित कर उन्हें अहिंसक सैनिक बनाकर पूँजीपतियों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपने न्यायोचित संघर्ष में अन्ततः विजयी बनाया । अपने संघर्ष के अहिंसात्मक तरीके की उत्तरोत्तर सफलता के कारण, गाँधीजी ने करोड़ों लोगों के हृदय में सर्वोच्च नेता के रूप में स्थान बना लिया ।

गाँधीजी इस बात से पूर्णतः सहमत थे कि सघर्ष की जो पद्धति छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान में सफल हुई, उसे राजनैतिक परतन्त्रता के निर्मूलन के रूप में देश की सबसे बड़ी समस्या के समाधान में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। किन्तु, यह तभी सम्भव है, जब जनता सत्य और अहिंसा के रास्ते पर कायम रहे। इसके लिये गाँधीजी ने सर्वप्रथम लोगों को अपना ही आत्म-विश्लेषण करने की सलाह दी ताकि वे स्वयं अपने उन दोषों को जान सकें, जिनके कारण विदेशी शासन सम्भव हो सका। इसके लिये गाँधीजी ने अपने दोषों को दूर कर आत्म-शुद्धि की सलाह देते हुए स्वतन्त्र होने के लिये कृतसंकल्प होने की बात रखी। फिर भी यदि शासक नहीं हटते हैं तो सरकार से सभी प्रकार के सहयोग हटा लेना होगा। उससे सरकार के शासन-तन्त्र स्वतः ही छिन्न-भिन्न हो जायेंगे क्योंकि कोई भी सरकारी प्रशासन आखिर जनता के सहयोग पर ही निर्भर रहता है। किन्तु, इसे आसान तरीका नहीं मानना चाहिये। अपनी निरन्तर चेष्टाओं, अनवरत तपस्याओं और आगणित यन्त्रणाओं के उपरान्त ही गाँधीजी ने अन्त में भारत को 1947 ई० में स्वतन्त्रता दिलायी। हाँ, सामान्य रूप से सम्पूर्ण विश्व और विशेष रूप से अमरीका ने भी ब्रिटिश सरकार पर नैतिक दबाव डाला। गाँधीजी के ऊँचे आदर्शों एवं उनकी सघर्ष की अहिंसात्मक पद्धति ने अमरीकी सहानुभूति प्राप्त करायी।

किन्तु, गाँधीजी के लिये भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता अपने आप में कोई साध्य नहीं, बल्कि एक साधन मात्र थी। यदि अहिंसक पद्धति से भारत का स्वतन्त्रता मिली तो फिर भारत एवं विश्व की अन्य समस्याओं के समाधान के लिये भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिये अस्सी वर्ष की वृद्धावस्था में भी उन्होंने निखिल मानवता के प्रति करुणा से प्रेरित होकर ही जीवन के अन्त तक कठोर कर्मयोग और प्रार्थना के अपने दैनिक कार्यक्रमों से सामाजिक असमञ्जस एवं बुराईयों को दूर करने का अपना व्रत चालू रखा।

गाँधीजी के जीवन तथा उनके प्रयोगों के विषय में कोई भी वृत्तान्त तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि छाया की तरह उनके साथ रहने वाली उनकी जीवन-संगिनी कस्तूरबा

का परिचय नहीं दिया जाये। कस्तूरबा अपने बचपन से लेकर जीवनपर्यन्त तक गाँधीजी के साथ रही। दोनों के शरीर, मन और आत्मा का एक तरह से विकास हुआ, दोनों ने अपने चारों लड़कों और गोद ली गयी 'हरिजन-पुत्री' का साथ-साथ लालन-पालन किया, मिलजुल कर अपने छोटे परिवार या दक्षिण-अफ्रीका और भारतवर्ष में अपने आश्रम में विश्व-कुटुम्ब के लिये खाना बनाने और बर्तन साफ करने का काम उठाया। 'बा' सचमुच अपने को शून्य में विलीन कर देने वाली भारतीय नारी की त्यागमयी परम्परा की प्रतीक थी, जिन्हें न अपने स्वतन्त्र अस्तित्व की और न स्वतन्त्र मान्यता की आकांक्षा थी। अपने पति के व्यक्तित्व में अपना सम्पूर्ण व्यक्तित्व आत्मसात 'बा' को स्वतः ही अपार गौरव और प्रतिष्ठा मिली। वह उनके साथ भारत से अफ्रीका तक, परिवार से आश्रम तक और रसाई से बन्दीगृह तक साथ-साथ रही। जिस प्रकार गाँधीजी ने अपने क्षुद्र व्यक्तिगत जीवन की आकांक्षाओं को भुलाकर पीड़ित और पद दलित मानवता की प्रतिमूर्ति भगवान की भक्ति के प्रतीक मानव-प्रेम एवं सेवा को धीरे-धीरे अपनाया, उसी प्रकार कस्तूरबा ने भी अपनी सम्पूर्ण निष्ठा के साथ उसी पथ पर चलने के लिये जीवन में कठोर संघर्ष किया। धीरे-धीरे उन्होंने भी पार्थिव-प्रेम के बदले आध्यात्मिक-प्रेम की ओर बढ़ने में गाँधीजी की भरपूर सहायता की जिसके कारण गाँधीजी अपनी सम्पूर्ण शक्ति सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के ऊपर केन्द्रित कर सके।

यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि कस्तूरबा विनम्र स्वभाव की तथा सर्वदा स्वेच्छया अधीनता में रहने वाली थी, फिर भी गाँधीजी उनका लोहा मानते थे और उनसे थोड़ा डरते भी थे। उदाहरण के लिये गाँधीजी एक बार शूल के कारण मरने-मरने पर हो गये किन्तु कोई डाक्टर उन्हें यह समझाने में सफल नहीं हो सके कि वे दूध नहीं पीने का व्रत छोड़ दें। यह कस्तूरबा ही थी जो उन्हें इस व्रत को तोड़कर बकरी का दूध ग्रहण करने को बाध्य कर सकी, जिससे उनकी प्राण रक्षा हुई। गाँधीजी के अमरीकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने इस प्रसंग में ठीक ही कहा है "गाँधी न किसी आदमी से डरते थे, न किसी सरकार से, न उन्हें कारावास की फिक्र थी, न दरिद्रता और मृत्यु का ही भय

था । किन्तु यह सही है कि वे अपनी जीवन सगिनी कस्तूरबा से भय खाते थे ।" कस्तूरबा आत्म-विसर्जन से उद्भूत प्रेम की यह शक्ति थी ।

ससार ने 'बा' की मौन सेवा और महानता का तभी सही-सही मूल्यांकन किया, जब मृत्यु ने उनकी आत्मा को उसके जर्जर शरीर के बोझ से मुक्त कर दिया । फिर तो वह एकाएक सम्पूर्ण राष्ट्र की माता के रूप में स्मरण कीजाने लगी और इसीलिये सबो ने उन्हें 'बा' कहना शुरू किया । इसीलिये तो कस्तूरबा के स्मारक के लिये जब अपील निकली तो सम्पूर्ण राष्ट्र ने समाज-सेवा कार्य के लिये एक करोड़ से अधिक रुपये निर्धारित अवधि से पहले ही एकत्र कर दिया ।

गाँधी . महात्मा के रूप में .

दक्षिण अफ्रीका से बापू के भारत लौटने पर राष्ट्रकवि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने उनकी टोली को सर्वप्रथम अपने शान्ति-निकेतन में स्थान दिया । उन्होंने गाँधीजी को 'महात्मा' के नाम से सम्बोधित किया । यद्यपि कवीन्द्र रवीन्द्र गाँधीजी के कतिपय विचारों से असहमत थे, फिर भी वे उनके विराट् व्यक्तित्व से अत्यन्त प्रभावित थे । उन्होंने देखा कि जनमानस गाँधीजी को अद्भुत महामानव या ईश्वरीय अवतार के रूप में पूज रहा है । जनता यह समझने लगी थी कि भारत का उद्धार गाँधीजी द्वारा ही होगा । यद्यपि गाँधीजी विनम्रता के आदर्श थे तथापि उन्होंने प्रवंचनापूर्ण विनम्रता को कभी भी अपने जीवन में स्थान नहीं दिया । इसलिये उन्होंने बार-बार यह दुहराया कि वे एक साधारण मानव हैं और उनमें किसी प्रकार की दैवी शक्ति नहीं है और न वे कोई पैगम्बर या सिद्ध पुरुष है ।

हम सबके लिये यह बात सचमुच सबसे अधिक महत्व की है । विश्व के अन्य महापुरुषों की तरह गाँधीजी महापुरुष के रूप में नहीं जन्मे । वे अपनी सत्य और अहिंसा की साधना और संघर्ष तथा उनके प्रयोगों के कारण बड़े हुये ।

वास्तव में देखा जाये तो गाँधी का सारा जीवन त्याग और तपस्या की कहानी है । भारत का वह कृशकाय, अर्धनग्न सत्य और अहिंसा के परम अस्त्र लेकर 'जीवन-पर्यन्त', 'ब्रिटिश-साम्राज्यवाद' को जड़ों पर प्रहार करता रहा । उसने भौतिकवाद की ओर अग्रसर सत्तार को एक नवीन सन्देश दिया । अहिंसा की विलक्षण शक्ति गाँधीजी के हथ में आकर एक बार फिर चमक उठी । सारा भारत उनके चरणों पर न्योछावर था । उन्हें 'राष्ट्रपिता' कहकर सम्बोधित किया गया ।

शताब्दियों तक परधीनता के पाश में जकड़े हुये भारत को महात्मा गाँधी ने स्वाधीनता का उज्ज्वल प्रकाश प्रदान किया । वह महात्मा गाँधी ही थे, जिन्होंने जनमानस में ज्वार उत्पन्न करने का दायित्व अपने कंधों पर लिया था ।

इससे भी बड़ी विशेषता गाँधीजी के जीवन की सादगी और सरलता है । स्वतन्त्रता के पश्चात् और पहले भी गाँधीजी को पदलिप्ता ने कभी नहीं सताया और राजसी ठाट-बाट ने कभी नहीं लुभाया । स्वतन्त्रता के प्रयास के साथ उन्होंने रचनात्मक कार्यों की ओर ध्यान दिया । हरिजन उद्धार, स्त्री-शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, मद्यपान निषेध, खादी एवं स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, कुटीर उद्योगों का विकास आदि क्षेत्रों में उन्होंने विशेष कार्य किया ।

पता नहीं उनमें क्या जादू था कि परस्पर विरोधी विचारधारा के लोग भी उनके चरणों में खिंचे चले आते थे । एक ओर सेठ बिड़ला और जमनालाल बजाज उनके भक्त थे तो दूसरी ओर आचार्य कृपलानी और जय प्रकाश नारायण जैसे उनके अनुयायी । सरदार पटेल जैसे कर्मयोगी, पण्डित नेहरू जैसे क्रान्तिकारी, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जैसे साधु पुरुष, राजा जी जैसे कूटनीतिज्ञ, मौलाना आजाद जैसे विद्वान् और विनोबा जैसे धार्मिक धुरन्धर तथा मोतीलाल नेहरू जैसे नास्तिक सभी तो बिना तर्क-वितर्क के उनकी आज्ञा के सम्मुख सिर झुका देते थे । पण्डित मोतीलाल नेहरू ने एक बार उनसे कहा था - "मुझे आपके

आध्यात्मिक सिद्धान्त में कोई विश्वास नहीं है। न ही मुझे इस जन्म में भगवान पर विश्वास हो सकता है। मैं पक्का नास्तिक हूँ। फिर भी कठिनाई यह है कि आप हमारे ही शस्त्रों से हमें पराजित कर देते हैं।"¹ आखिर क्यों? इसलिये कि उन्होंने अपने सम्पूर्ण जीवन को अपने आदर्श के अनुसार ढाला था। मरते दम तक उन्होंने राजनीति को पवित्रता के वस्त्र पहनाने का प्रयत्न किया। यही कारण है कि उनके देहावसान पर सोवियत रूस को छोड़कर ससार के सभी देशों ने अपने ध्वज झुकाकर उनके प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित की।

द्वितीय-अध्याय

महात्मा गाँधी के दार्शनिक विचार
तथा
उस पर वेदान्त का प्रभाव

महात्मा-गाँधी के दार्शनिक-विचार

"मैंने किसी नवीन सिद्धान्त का आविष्कार नहीं किया है । मैंने सिर्फ अपनी तरह से शाश्वत सत्यो का अपने दैनिक जीवन और उसकी समस्याओं में प्रयोग किया है । मेरा सम्पूर्ण जीवन-दर्शन, यदि आप इसको 'दर्शन' जैसी बड़ी सज्ञा देना चाहे, मेरे वचनों में है । आपको इसे 'गाँधीवाद' नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 'वाद' की तरह कोई चीज यहाँ नहीं है और इसके लिए व्यापक साहित्य या प्रचार की जरूरत नहीं है ।" ¹

गाँधीजी किसी नवीन विचार के प्रतिपादक नहीं थे और न उनके विचारों को हम शास्त्रीय अर्थ में किसी नवीन दर्शन-तन्त्र की सज्ञा दे सकते हैं । जिस शास्त्रीय अर्थ में हम दर्शन को समझते हैं, उनमें युक्तियों के आधार पर नये सिद्धान्त प्रतिपादित किये जाते हैं । यद्यपि निष्कर्ष हमेशा नवीन नहीं होते तथापि निष्कर्षों को स्थापित करने के लिये नवीन तर्क उपस्थित किये जाते हैं और उनके प्रति आरोपों का खण्डन-मण्डन किया जाता है । गाँधी जी को इस काम के लिये न तो विशेष प्रशिक्षण ही मिला था और न उन्हें स्वयं ही उसमें कोई रुचि थी । जिसे हम शाश्वत सत्य कहते हैं, गाँधीजी ने उसका पाठ विश्व के महान् सन्तों और मनीषियों से सीखा था । उन्हें जब उसमें कभी कोई शका या विरोध दिखायी पड़ता था तभी वे उसके समर्थन में युक्तियाँ ढूँढते थे । गाँधीजी पारम्परिक शिक्षाओं और उपदेशों को चुनकर उन्हीं में कुछ अपनी ओर से भी मिलाया, जो उन्होंने ठोस और व्यवहारिक समझा । इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि उनके विचारों के मूल में प्रायः पुरानी ही शिक्षाएँ थी तथापि उनसे एक नवीन जीवन-दृष्टि का आविर्भाव हो गया ।

गाँधीजी के दार्शनिक विचारों को हम निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत रखकर समझ सकते हैं .--

1. ईश्वर :

ईश्वर-प्रत्यय गाँधी-विचार का केन्द्र-बिन्दु रहा है । शेष तत्व इसी केन्द्र के

चतुर्दिक विद्यमान् थे । इससे एक नयी दृष्टि उत्पन्न हुई ।

यद्यपि गाँधीजी का जिज्ञासु मन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ईश्वर-सम्बन्धी विचारों को अपने में आत्मसात् करने का प्रयास करता था, किन्तु ईश्वर के प्रति उनकी अपनी आस्था उनके अपने वैष्णव परिवार से विशेष रूप से प्राप्त हुई और दृढ़ भी हुई । आज बहुसंख्यक हिन्दू वैष्णव सम्प्रदाय के हैं । ईश्वर के प्रति उनकी दृढ़ आस्था है । इसके साथ-साथ उन्हें वेद, उपनिषद्, गीता और वेदान्त-सूत्र से भी अवश्य प्रेरणा मिलती है । किन्तु वेदान्त के महान् आचार्य शंकर द्वारा इन श्रुतियों की अद्वैतवादी व्याख्या, जिसके अनुसार निर्गुण ब्रह्म की कल्पना की गयी है, वैष्णवों को स्वीकार्य नहीं है । रामानुज, निम्बार्क, मध्व और वल्लभ इन चारों वैष्णव-आचार्यों ने शंकर मत के अनुसार ईश्वर की कल्पना का खण्डन किया और उसके विपरीत ईश्वर को साकार एवं सगुण मानकर उनमें ऐश्वर्य के गुण आरोपित किये । शंकर के अनुसार ससार मिथ्या है और जीव अज्ञानवश इसको वास्तविक मानता है । इसलिये ईश्वर का जगत्-कर्तृत्व भी जादूगर के तमाशे जैसा ही है । किन्तु, वैष्णव आचार्यों ने जगत् की यथार्थता को स्वीकार किया और इसलिये ईश्वर को सृष्टिकर्ता माना । जहाँ शंकर ने ब्रह्मज्ञान को चरम लक्ष्य और निर्विशेष सत्ता के ज्ञान को ही मोक्ष का मार्ग माना था, वहाँ इसके विपरीत सभी वैष्णव-आचार्यों ने भगवद्-भक्ति और ईश-शरणागति से प्राप्त भगवान की अनुकम्पा ही एकमात्र मोक्ष का साधन माना । इसलिये जहाँ शंकर का अमूर्त दार्शनिक चिन्तन केवल दक्षिण भारत में बहुत कुछ उनके परम्परागत अनुयायियों के बीच या उत्तर में भी केवल कुछ विशिष्ट बुद्धिजीवियों के पास सीमित रहा, वैष्णव-मत या ईश्वरवाद सम्पूर्ण देश में फैला । उसे समय-समय पर एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के सत्तों, भक्तों एवं कवियों से प्रेरणा मिलती रही । वैष्णव-मत में ईश्वर की कल्पना बहुत कुछ ईसाई और इस्लाम धर्म के अनुरूप ही थी । इसीलिये जब भारत का इन धर्मों से सम्पर्क हुआ तो उससे भारतीय आस्तित्ववाद प्रभावित होकर और भी अधिक सुदृढ़ हुआ । इसलिए ईसाई तथा अन्य धर्मों के ईश्वरवाद के आधारभूत सिद्धान्तों को स्वीकार करने में हिन्दू-धर्म को अनुकूलता ही सिद्ध हुई ।

बचपन में ही गाँधीजी को रामनाम के जप की शिक्षा मिली थी। अनेक वैष्णव राम को भगवान् का अवतार मानते हैं। गाँधीजी ने रामनाम का जप उस समय भी नहीं छोड़ा जब उन्हें यह विचार आया कि राम कोई ऐतिहासिक पुरुष या दशरथ के पुत्र नहीं हैं। उन्होंने लिखा "मेरे राम ऐतिहासिक राम नहीं हैं -- वे तो नित्य, अनादि एवं अद्वितीय हैं। मैं केवल उन्हीं की पूजा और भक्ति करता हूँ। जीवन के अन्तिम कुछ वर्षों में गाँधीजी अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में "रघुपति राघव राजा राम -- ईश्वर अल्ला तेरे नाम" का प्रिय भजन गाते थे और जब उन्हें प्रार्थना-सभा में गोली लगी तब भी उनके मुँह से अन्तिम शब्द 'हे राम' ही निकले थे ----।"¹

आश्रमवासियों के साथ मिलकर वे सुबह और शाम जो भजन गाते थे वे भी तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और नरसिंह मेहता - जैसे वैष्णव सन्तों के ही बनाये हुए थे। नरसिंह मेहता द्वारा रचित 'वैष्णव जप तो तेरे कहिये' उनका सबसे प्रिय भजन था। इसी के साथ रवीन्द्रनाथ एवं अन्य ईसाई तथा मुसलमान सन्तों के कुछ ईश्वर-भक्ति सम्बन्धी भजन भी उन्हें अत्यन्त प्रिय थे। गाँधीजी की इस अनन्य ईश्वर-भक्ति ने ही सभी धर्मों के लाखों-लाख लोगों के हृदय को प्रभावित किया था।

वे यदि एक ओर भाग्यवाद के प्रबल विरोधी थे और मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता मानते थे, तो दूसरी ओर मानव-मुक्ति एवं उसकी पूर्णता के लिये वे केवल ईश्वर की अनुकम्पा और शरणागति को ही अनिवार्य मानते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है, "पूर्णता या मोक्ष केवल ईश्वर की कृपा से ही सम्भव है। उनकी कृपा के समक्ष अपने को सम्पूर्ण रूप से समर्पित किये बिना सयम और नियम भी सम्भव नहीं है।"² यह स्पष्ट रूप से वैष्णव धर्म है। शकर और उनके अद्वैतवादी अनुयायी तो मोक्ष के लिये ईश्वर की अनुकम्पा के बदले ज्ञान को ही साधन मानते हैं।

1 हरिजन - 8 अप्रैल, 1946

2 आत्मकथा

जब हम उपर्युक्त बातों पर ध्यान देते हैं तो हमें गाँधीजी को अद्वैतवादी की जगह पर सामान्य ईश्वरवादी मानना ही पड़ता है। इसका अर्थ हुआ कि वे शंकराचार्य के अनुयायी को भौतिक निर्गुण निराकार ब्रह्म को स्वीकार नहीं करते थे। किन्तु, कभी-कभी उनके छिटपुट कथनों को लेकर, जो उनके स्थापित विचारों से बिल्कुल विपरीत पड़ते हैं, उन्हें समझने में विसंगति पैदा होती है। ऐसा लगता है कि वे कभी-कभी भारतीय दर्शन के ऐसे प्रत्ययों और शब्दावलियों का भी व्यवहार करते हैं, जो सामान्य प्रयोग में अपने रूढ़ पारिभाषिक अर्थ में व्युत्पन्न नहीं हुए हैं।

अपने एक मित्र के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गाँधीजी ने लिखा है - "यद्यपि मैं अद्वैतवादी हूँ, फिर भी द्वैतवाद का समर्थन कर सकता हूँ। ससार सदा परिवर्तनशील है, इसलिये इसका स्थायी अस्तित्व नहीं है और यह मिथ्या है। किन्तु, सदैव परिवर्तनशील होते हुए भी इसका अस्तित्व है और इस दृष्टि से यह यथार्थ भी है, इसलिये इसे एक साथ यथार्थ और अयथार्थ मानकर हमें अपने को अनेकान्तवादी या स्याद्वादी कहलाने में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु, मेरा स्याद्वाद दार्शनिकों का नहीं बल्कि मेरा अपना है।"¹

भारतीय दर्शन के किसी जानकार व्यक्ति को उपर्युक्त कथन से यही लगेगा कि गाँधीजी दार्शनिक शब्दों के पारिभाषिक अर्थ की पूरी जानकारी के बिना ही अद्वैतवादी-द्वैतवाद और उसी प्रकार अनेकान्तवाद-स्याद्वाद आदि शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। किन्तु वे अपनी इस कमी से अच्छी तरह परिचित हैं और इसलिये वे अत्यन्त स्पष्टता के साथ स्वीकार भी करते हैं कि इन शब्दावलियों का प्रयोग वे किसी रूढ़ दार्शनिक अर्थ में नहीं, बल्कि अपने विशेष अर्थ में करते हैं। यहाँ इतना ही कहना काफी होगा कि उनके ही कथनों से यह स्पष्ट होता है कि वे शंकराचार्य की तरह अद्वैतवादी नहीं थे। उन्हें न तो तत्त्वमीमांसा का द्वैतवाद और न स्याद्वाद का तर्कशास्त्र ही स्वीकार था। विश्व की एकता और विविधता

मे समन्वय करने का प्रयास निम्बार्क द्वारा द्वैत-अद्वैत के समन्वय में मिलता है । वैष्णव-मत के चार सम्प्रदायों में निम्बार्कचार्य द्वैताद्वैत मत के प्रतिपादक थे । सभी वैष्णव सम्प्रदाय सृष्टि के वैविध्य एवं परिवर्तन को अस्वीकार करने वाले शंकराचार्य के अद्वैत का यद्यपि खण्डन करते हैं, फिर भी वे एक प्रकार के भेदाभेद का समर्थन करते हैं । गाँधीजी भी शायद अद्वैत का इसी अर्थ में प्रयोग करते हैं ।

कभी-कभी शंकर की तरह गाँधीजी भी ससार को मिथ्या बताते हैं । किन्तु यदि हम उनके वचनों का गूढ़ार्थ समझे तो हमें लगेगा कि यहाँ 'मिथ्यात्व' को 'अनित्य एवं क्षण-भंगुर' के अर्थ में समझा गया है । पीड़ित और दुखी मानवता के प्रति अनन्य कर्तव्यनिष्ठा के कारण भी वे ससार को बिल्कुल मिथ्या घोषित नहीं कर सकते थे । उन्होंने लिखा है - "इस परिवर्तनशील असार ससार में आनन्द या सच्चा सुख सचमुच एक सपना है । किन्तु, हम अपने भाई-बन्धुओं के दुख को मिथ्या कहकर अपने नैतिक दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते । स्वप्न की स्थिति में स्वप्न भी सत्य होता है और दुखी व्यक्ति का दुख भी एक कठोर सत्य होता है ।"¹

शंकर-मत को मानने वाले ईश्वरवादी भी यद्यपि ससार को सत्य मानते हैं, फिर भी ससार को ईश्वर की लीला कहकर इसको थोड़ा गौण स्थान देते हैं । गाँधी, आस्तिकता की इस भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि "वशी के इस धुन पर यदि हम नाचे तो फिर सब ठीक हो जायगा ।"² इस सन्दर्भ में वे ससार को माया कहते हैं, किन्तु वैष्णवों की भाँति गाँधीजी 'लीला' शब्द का भी प्रयोग करते हैं । वे कहते हैं, इसलिये इसको 'हिन्दू-धर्म में लीला या माया कहा जाता है ।' लीला के कारण ही वे ईश्वर को 'सबसे बड़ा निरंकुश' बताते हैं, जो अपनी लीला के लिये हमारे मुँह का ग्रास भी छीन लेता है और हमें न जाने कितने प्रकार के दुख प्रदान करता है ।

1. हरिजन - 21 जुलाई, 1946 ई०

2. यंग-इण्डिया - 5 मार्च, 1925 ई०

शकर के मतानुयायी की तरह वे कभी-कभी सगुण और साकार ईश्वर का खण्डन करते हुए प्रतीत होते हैं, किन्तु यदि ध्यान से देखा जाय तो यह स्पष्ट होता है कि वे ईश्वर के अवतार की सम्भावना को स्वीकार कर उसके सगुण और साकार तत्व को ग्रहण करते हैं। अपनी पुस्तक में वे लिखते हैं "ईश्वर सगुण और साकार नहीं है। मनुष्य रूप में पृथ्वी पर ईश्वर के समय-समय पर अवतार का अर्थ केवल यही हो सकता है कि ऐसा अवतारी पुरुष ईश्वर के समीप रहता है।"¹ जहाँ तक ईश्वर के व्यक्तित्व का प्रश्न है, पाश्चात्य विचारकों में भी इसके सही अर्थ पर मतैक्य नहीं है। यदि 'व्यक्तित्व' से 'आत्म चेतना' और 'सकल्प' दोनों का बोध होता है तो इस अर्थ में गाँधी ईश्वर को 'व्यक्तित्वपूर्ण' मानते हैं, क्योंकि ईश्वर को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् जगत्-स्रष्टा और न्यायपालक मानते हैं। इसलिये सब मिला-जुलाकर गाँधी को शकर के अनुयायी की तरह अद्वैतवादी होने के बजाय एक ईश्वरवादी वैष्णव कहना अधिक युक्ति सगत होगा।

यह ठीक है कि गत शताब्दी के अन्त से ही पाश्चात्य जगत् शकराचार्य के अद्वैत की ओर अधिक आकृष्ट हुआ और यही विचारधारा है, जिसका आधुनिक सन्दर्भ में प्रचार और प्रसार यूरोप और अमेरिका के देशों में भारत के वेदान्त-शिरोमणि स्वामी विवेकानन्द ने किया था। इसी कारण इसको भारत के अंग्रेजी दौं लोगों के बीच कुछ विशेष प्रतिष्ठा भी मिली। यह बहुत सम्भव है कि गाँधीजी पर देश में फैले हुए अद्वैत-वेदान्त के लोक-प्रचलित विचारों का भी प्रभाव हो। इसलिये कभी-कभी वे अद्वैत की भाषा बोलते हैं। जो भी हो, इतना तो है ही कि अद्वैत का सस्कार किसी न किसी रूप में अनेक मानस-पटल पर अंकित था। उनकी आस्तिक अभिवृत्ति एवं उसके ईश्वरवादी दृष्टिकोण ने उनके विचारों को और उनके व्यवहारिक जीवन को प्रभावित किया था।

उनके अनुसार ईश्वर मानव और जगत् में सर्व-व्यापक सत्ता है। यह विश्व भी उसकी ही सृष्टि और अभिव्यक्ति है। किन्तु, सामान्य सर्वेश्वरवादी से भिन्न वे

ईश्वर को विश्वातीत भी मानते थे । इस प्रकार ईश्वर विश्वव्यापी और विश्वातीत दोनों ही हैं । जिस प्रकार किसी कवि की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति उसकी कविताओं में ही सम्भव नहीं है, उसी प्रकार ईश्वर की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति केवल इसी सृष्टि से नहीं होती । पाश्चात्य अन्तर्व्यापी (ईश्वरवाद) की तरह गाँधीजी ईश्वर सम्बन्धी धारणा अत्यन्त व्यापक है । हाइटहेड की तरह वे कभी-कभी एक साथ ईश्वर प्राक्त्तन और अनुवर्ती पक्षों का वर्णन करते हुए दिखायी देते हैं । इससे विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं का समन्वय भी होता है । एक ही सत्य के अनेक रूप होते हैं और उसके अनन्त रूप की कल्पना से परे हैं ।

"मैं ईश्वर को सर्जनशील मानता भी हूँ और नहीं भी मानता । जैन-सृष्टि से विचार करने पर मैं ईश्वर की सर्जनशीलता का प्रश्न ही नहीं उठाने दूँगा, किन्तु विशिष्टताद्वैत रामानुज के दृष्टिकोण से उसे मैं स्वीकार करता हूँ । असल बात तो यह है कि हम अज्ञात और अज्ञेय ब्रह्म को जानना चाहते हैं और इसीलिये हमारी वाणी असमर्थ हो जाती है और आत्म-विरोधपूर्ण जैसी लगती है । इसलिये वेदों में ब्रह्म को 'नेति--नेति' कहा गया है । वह एक है, फिर भी अनेक है, वह अणु से भी सूक्ष्म है, किन्तु आकाश से भी महान् है ।"¹

स्याद्वाद अनेकातवाद पर आधारित है । वस्तु के अनन्त धर्म होते हैं और जब भी हम वस्तु का वर्णन करते हैं तो उसके किसी एक पक्ष का ही वर्णन करते हैं तो उसके किसी एक पक्ष का ही वर्णन हो पाता है । इसलिये हमारे सभी निर्णय सापेक्ष रूप से सत्य होते हैं । प्रत्येक निर्णय केवल सत्याश को ही प्रकट करता है । गाँधीजी ने इस विचार को इसलिये स्वीकार किया क्योंकि इससे उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त प्रकट अन्तर्विरोधों का समन्वय किया और साथ-साथ इससे दूसरों के विचारों के प्रति आदर तथा अपने विचारों के प्रति नम्रता का भाव भी मिलता है । यह तो पता नहीं कि उन्होंने जैन-दर्शन के अनेकान्तवाद-स्याद्वाद का शास्त्रीय अध्ययन किया था या नहीं, किन्तु उन्हें इस सम्बन्ध में अत्यन्त प्रचलित कहानी मालूम है, जिससे यह विचार परिपुष्ट

1. यंग-इण्डिया - 21 जनवरी, 1926 ई०

होता है। गौंधीजी अपने एक लेख में कहते हैं -

"यह मेरा अनुभव रहा है कि हम अपनी दृष्टि से हमेशा सही रहे हैं, किन्तु अपने ईमानदार आलोचकों की नजर में गलत रहे हैं। इस प्रकार दोनों ही दृष्टियाँ सही हैं। इसलिये मैं अपने विरोधियों और आलोचकों की नीयत में शक नहीं करता। जिन सात अधों ने अपने-अपने अनुभव के आधार पर एक ही हथी के सात प्रकार से वर्णन किये थे, वे सभी अपनी दृष्टि से सही हैं। इस प्रकार मुझे सत्य के अनन्त रूपात्मकता का यह सिद्धान्त बड़ा ही प्रिय है। इसी सिद्धान्त के कारण मैं मुसलमान या ईसाई को उन्हीं की दृष्टि से समझने का प्रयास करता हूँ। पहले तो मैं सम्पूर्ण विश्व को अपने हृदय में रख सकता हूँ। मेरा अनेकात्मवाद सचमुच सत्य और अहिंसा के मेरे दो सिद्धान्तों पर ही आधारित है।"¹

इस सर्वग्राहिणी दृष्टि का दर्शन गौंधी को भगवान् ईसा के वचनों में भी मिला - "मेरे पिता के घर में अनेक द्वार हैं," "मैं सहार नहीं, समन्वय करने आया हूँ।"² इस प्रकार की उदार और सर्वग्राहिणी दृष्टि से उन्होंने विभिन्न अवसरों पर विभिन्न दृष्टियों से ईश्वर का वर्णन किया। ईश्वर के सम्बन्ध में उनकी आधारभूत धारणा यह थी कि वह सर्वव्यापक एवं सर्वधार, साकार एवं निराकार है। भगवान् के इस विराट् स्वरूप की कल्पना ने उन्हें आनन्द से अभिभूत किया था, जो कभी-कभी उनके विचार और वाणी से भी फूट पड़ता था। इसका एक दुर्लभ उदाहरण निम्न है -

"ईश्वर वह अवर्णनीय सत्ता है, जिसका हम सभी अनुभव तो करते हैं किन्तु उसको जान नहीं सकते। मेरे लिये तो ईश्वर सत्य और प्रेम, नीति और धर्म है, निर्भयता है। ईश्वर प्रकाश और सम्पूर्ण चर-अचर प्राणियों का आधार है और फिर भी वह सबसे परे है। ईश्वर अन्तरात्मा भी है। वह निरीश्वरवादियों के लिये उसका निरीश्वरवाद है --। वह

1 यग-इण्डिया

2 जान 1412, मैथ्यु 516

वाणी और तर्क से परे है। वह उसके लिये सगुण और साकार है, जो उनका साक्षात् सस्पर्श चाहते हैं, किन्तु वह निर्विशेष एव शुद्धसार तत्त्व भी है। आस्थावान् व्यक्तियों के लिये उनकी सत्ता है। वह अनन्त दुःख रूप भी है। वह धीर भी है किन्तु चंचल और गतिमान भी है। ससार में वह सर्वाधिक उदार एव जनतान्त्रिक विचार का भी है क्योंकि शुभ-अशुभ के बीच हमें वह अपना पथ चुन लेने में स्वतन्त्र रखता है। किन्तु, वह सबसे बड़ा निरंकुश और स्वेच्छाचारी भी है क्योंकि कभी वह हमारे सम्पूर्ण पुरुषार्थ पर पानी फेर देता है और स्वतन्त्रेच्छा से आनन्द के लिये लीला करता है और हम पाहि-पाहि करते हैं। हिन्दू धर्म में इसीलिये इस सृष्टि को ईश्वर की माया या लीला कहा गया है।"¹

गौंधीजी द्वारा प्रस्तुत ईश्वर का वर्णन इस युग के महान् वैज्ञानिक और गणितीय दार्शनिक अल्फ्रेड नार्थ हाइट हेड द्वारा लिखित पुस्तक में प्रकट विचारों से साम्य रखता है। उस पुस्तक में कहा गया है, "यह कहना उतना ही सही होगा कि ईश्वर नित्य और जगत् अनित्य, जितना यह कहना कि जगत् नित्य है और ईश्वर अनित्य। यदि यह कहना सत्य है कि ईश्वर एक है और जगत् अनेक, तो उसी प्रकार यह भी सही है कि ससार एक है और ईश्वर अनेक।"²

दोनों विचारों में साम्य यही है कि दोनों ही ईश्वर-तत्त्व के विरोधी पहलुओं और विभिन्न दृष्टियों तथा धार्मिक परम्पराओं के समन्वय करने की चेष्टा करते हैं। ऊपर-ऊपर से देखने वालों के लिये एक ही तत्त्व के विषय में ये दोनों विपरीत वर्णन सचमुच परस्पर विरोधी दीखते हैं। किन्तु, यदि हम विभिन्न प्रकार की दृष्टियों और उनके विभिन्न पहलुओं को स्वीकार करें तो फिर इनका समन्वय भी सम्भव हो सकता है। हाइट हेड को भी गलत समझा गया है और वे भी कठोर आलोचनाओं के शिकार

1 यग-इण्डिया (पृष्ठ 80-81) 5 मार्च, 1925

2 प्रासेस एंड रियालिटी

हुए है। शायद गाँधीजी की स्थिति और भी कठिन हो। इसका मुख्य कारण है कि ये लोग प्रचलित एवं परम्परागत विचार-पद्धति के बिल्कुल विपरीत बातें करते हैं। किन्तु, जब विज्ञान द्वारा दिक् और काल के ऊपर विजय के बाद सम्पूर्ण विश्व ही सिमटकर छोटा होता जा रहा है और पृथक-पृथक क्षेत्रों में बसने वाली जातियाँ और उनके विचार ही जब एक सूत्र में बँध रहे हैं तो फिर आज विश्व के महान् से महान् व्यक्तियों के अन्तराल में भी समन्वय की आकांक्षा जाग उठती है। इसलिए इसमें जरा भी आश्चर्य नहीं है कि हाइट हेड और गाँधी के चिंतन में साम्य हो।

ईश्वर और अशुभ :

ऊपर दिये गये उदाहरणों से पता चलता है कि गाँधीजी हाइट हेड से भी आगे थे, क्योंकि वे ईश्वर-प्रत्यय के अन्दर केवल सौम्य और शिवतत्त्व को नहीं, बल्कि उसकी भयकरता, निरकुशता एवं निरीश्वरवादिता को भी समेट लेते हैं। इन सब बातों के विचार में 'ईश्वर' का क्या अर्थ है? विश्व भर में मुख्य रूप से दो प्रकार की कल्पनाएँ की गयी हैं। ईश्वर या तो अत्यन्त सौम्य शक्ति है, जो निरन्तर विपरीत शक्तियों से संघर्ष कर रहा है और इसलिये वह सब दुखों का कारण है, या ईश्वर एक मात्र सर्वग्राहिणी सत्ता है। प्रथम दृष्टि के अनुसार अशुभ तत्त्व पर अन्त में विजय प्राप्त करने की शक्ति ईश्वर में आरोपित की जाती है, फिर भी विरोधी अशुभ-तत्त्व ईश्वर के आमने-सामने रहकर, आशिक रूप से ही सही, उसकी सत्ता को सीमित करता है। धार्मिक भावना पूजा के रूप में पर ब्रह्म परमेश्वर की कल्पना करती है, जो हमारे लिये विश्वसनीय सहारा सिद्ध हो सके। इस दृष्टि से ईश्वर सम्बन्धी दूसरी कल्पना ही धार्मिक भावना को पूर्णरूप से सन्तुष्ट कर सकती है। फिर, विज्ञान की एकतत्त्ववादी प्रवृत्तियाँ, जो विश्व की विभिन्न प्रकार की घटनाओं को यथासम्भव किसी एक व्यापक सिद्धान्त के अन्दर रखने का निरन्तर प्रयास करती हैं, भी सर्वग्राहिणी सत्ता के रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने वाली धार्मिक विश्वास को परिपुष्ट करती हैं। किन्तु, ज्यों ही ईश्वर को हम सर्वग्राहक मान लेते हैं, अशुभ भी अनिवार्य रूप से इसी का अंश हो जाता

हे । विकसित ईसाई मत और एकत्ववादी भारतीय चिंतन धारा, जिसके साथ गाँधीजी की गहरी सहानुभूति है, प्रायः एक ही प्रकार की समस्या से जूझते हैं । इन सबके लिये ईश्वर की सत्ता और असीमता के परित्याग का प्रश्न नहीं है किन्तु अशुभ की समस्या तो मुँह चाये खड़ी है । ईश्वर के इस सर्वग्राहक स्वरूप की व्याख्या करते हुए सृष्टिगत दुःख, भय और निरकुशता आदि पहलुओं को भी सम्मिलित कर गाँधी अपनी यथार्थवादिता का ही परिचय देते हैं ।

किन्तु, क्या इससे हम यह समझें कि उनके अनुसार ईश्वर में शुभ और अशुभ दोनों तत्वों का मेल है ? या वे यह मानते हैं कि अशुभ केवल आभास मात्र है ? या यदि वह सत्य ही है तो क्या अन्त में उसका अन्त भी हो सकता है ? अपनी पारिवारिक परम्परा और अपनी चिन्त प्रकृति के कारण गाँधी का हृदय ईश्वर के षडैश्वर्य एव उनके 'सत्य, शिव और सुन्दरम्' रूप से अत्यन्त अभिभूत था । महान् धर्मों के अध्ययन से भी इसी बात को समर्थन मिलता है । अपने लम्बे सघर्षमय जीवन में उन्हें ऐसे ही ईश्वर में जीवित आस्था थी, उसी की अनुकम्पा के वे आकाक्षी रहे और उसी के आगे सर्वस्व समर्पण किया । उसी नित्य, शाश्वत और सनातन से अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिये अन्दर से प्रार्थना की । उसी ईश्वर को उन्होंने प्रकृति के विराट् सामञ्जस्य में देखा तथा मानव के प्रति प्रेम भाव-विभोर हो उठे थे । किन्तु उनका बुद्धिवादी मानस और उनकी अपनी नैतिक वृत्ति ने उन्हें सृष्टि की अपूर्णता एव अशुभ की दुःखद वास्तविकता को स्वीकार करने को बाध्य किया था । यह ठीक है कि अशुभ आस्तिकता के लिये सबसे बड़ी चुनौती है किन्तु ईश्वर में उनकी आस्था इतनी अटल थी कि उसका परित्याग करना जीवन के लिये कर्तव्य लाभदायक नहीं था । इसलिये सर्वशक्तिमान् और दयावान् ईश्वर में विश्वास के साथ अशुभ की कल्पना का सामञ्जस्य कर गाँधीजी ने परम्परा का पालन किया । ईसाई ईश्वरवादियों की तरह गाँधीजी अशुभ, पाप एव दुर्गुण को स्वतन्त्रेच्छा के परिणाम ही मानते हैं । हाँ, इसकी व्याख्या करने में वे कभी-कभी भारतीय कर्मवाद का सहारा लेते हैं, जिसके अनुसार केवल सद्गुण और दुर्गुण ही उसके कर्म पर निर्भर नहीं करते

है, बल्कि उसका शरीर और जन्मादि भी उसके कर्म के ही फल है । इसीलिये कभी-कभी प्राकृतिक प्रकोप आदि को भी वे मानवों के पाप का ही फल मानते हैं ।

हैं वे यह अवश्य मानते हैं कि यदि भगवान की इच्छा हो तो वे अशुभ के निवारण ही नहीं, उसको समाप्त भी कर सकते हैं । किन्तु एक आदर्श जनतात्रिक व्यक्ति की तरह ईश्वर मनुष्यों को अशुभ निवारण में अपने स्वतन्त्र पुरुषार्थ को प्रकट करने का पूर्ण अवसर देते हैं ताकि नैतिक दृष्टि से मनुष्य खूब सशक्त बन सके । एक सच्चे और कठोर शिक्षक की तरह सम्पूर्ण कोमलताओं का त्यागकर ईश्वर अपने कर्म का फल या दण्ड भोगने को इसलिये बाध्य करते हैं कि हम स्वयं अपना परिष्कार कर सकें । किन्तु फिर भी गाँधीजी यह मानते हैं कि अशुभ का सम्पूर्ण रहस्य हम तभी जान सकते हैं जब हम ईश्वर के सभी कर्मों के पीछे उनकी अभिप्रेरणा जान सकें । किन्तु, यह तो सम्भव नहीं है । इसलिये वे स्वीकार करते हैं :-

"बुद्धि के द्वारा मैं अशुभ की व्याख्या नहीं कर सकता हूँ । ऐसा करना वस्तुतः ईश्वर बन जाना होगा । इसलिये मैं विनम्रतापूर्वक अशुभ के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता हूँ । मैं ईश्वर को भी धीरता एवं दुःख की प्रतिमूर्ति इसलिये कहता हूँ कि वे अशुभ का अस्तित्व इस ससार में बनाये रखते हैं । मैं अवश्य जानता हूँ कि उनमें कोई अशुभ तत्व नहीं है ।"¹

वे फिर इसी बात का खुलासा करते हैं -- "ससार में ईश्वर सबसे बड़ा जनतात्रिक व्यक्ति है, क्योंकि वह हमें शुभ या अशुभ कर्म करने के लिये पूर्णतः स्वतन्त्र रखता है ।"²

सहृदय व्यक्ति अपने विश्वासी मित्र के प्रति कोई बुरी अभिप्रेरणा आरोपित नहीं

1 यग-इण्डिया - 1 अक्टूबर, 1928

2 यग-इण्डिया - 5-3-1925

कर सकता है और उसक द्वारा किसी अज्ञात नीयत से प्रकट रूप से गलत काम का भी अत्यन्त उदार दृष्टि से समझने का प्रयास करता हुआ धीरे-धीरे यह विश्वास कर लेता है कि उसने किसी अज्ञात किन्तु अच्छी प्रेरणा से ही यह काम किया होगा । ईश्वर के प्रति आस्था रखने में उन्होंने जीवन में इतना अधिक लाभ पाया कि ईश्वर के अस्तित्व के विषय में उनके सारे सशय मिट गये । गाँधीजी कभी यह विश्वास नहीं कर सकते थे कि ससार में जो अशुभ है, वे ईश्वर की किसी दुष्ट प्रेरणा के प्रतिफल हैं क्योंकि उनके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के संघर्षों में ईश्वर के प्रति उनकी आस्था उनका सबसे बड़ा सबल और सहायक रही है ।

"ईश्वर सत्य है और सत्य ईश्वर है" :

इस प्रकार अशुभ की समस्या का समाधान करने के पश्चात् गाँधीजी के लिये ईश्वर को शुभ-अशुभ सभी तत्वों का आधार तथा एक और सर्वव्यापी सत्ता मानने में कोई बाधा नहीं है । उनके लिये तो अनीश्वरवाद भी एक दैवी योजना ही है । अपने प्रारम्भिक जीवन में निरीश्वरवाद और सशयवाद से उनका जो थोड़ा सम्पर्क हुआ था, शायद उसी कारण गाँधीजी ने यह समझा कि विचारयुक्त सन्देहवाद का ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था के निर्माण पर स्वस्थ प्रभाव होता है । साथ-साथ बौद्धिक और जाग्रत निरीश्वरवाद सत्य के प्रति निर्ममतापूर्ण निष्ठ का ही एक आदर्श और सुन्दर रूप है । इस प्रकार बौद्धिक ईश्वरवादी और बौद्धिक निरीश्वरवादी दोनों के लिये सत्यनिष्ठा और सत्यान्वेषण समान धर्म है । इससे गाँधीजी को ईश्वर की कल्पना और उसके प्रति आस्था के वृत्त का विस्तार करने की दिशा में एक नयी रोशनी मिलती है । वे इसी भाव को अपनी पुस्तक में निम्न रूप में व्यक्त करते हैं --

"जो ईश्वर को प्रेम के रूप में मानते हैं, उनके साथ मैं भी ईश्वर को प्रेम मानूँगा । किन्तु, मेरे अन्तस्तल में यह बात बैठ गयी है कि ईश्वर चाहे जो कुछ भी हो 'ईश्वर' सत्य है । किन्तु दो वर्षों के बाद, एक कदम और भी आगे जाकर मैंने कहा

कि "सत्य ही ईश्वर है ।" सत्य-प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन प्रेम ही है ।¹ किन्तु मैंने यह भी पाया कि अंग्रेजी भाषा में प्रेम के अनेक अर्थ हैं । वासना के अर्थ में पार्थिव प्रेम हमारे पतन का भी द्योतक हो सकता है । 'अहिंसा' के अर्थ में 'प्रेम' को मानने वाले बहुत कम लोग हैं, किन्तु सत्य हमेशा एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता आया है । यहाँ तक कि निरीश्वरवादियों ने सत्य के लिये ईश्वर के अस्तित्व को भी अस्वीकार कर दिया था । और यही कारण था कि मैंने "ईश्वर सत्य है" की अपेक्षा "सत्य ही ईश्वर है" कहना अधिक उचित समझा ।"¹

बराबर ही उद्धृत किया जाने वाला यह अनुच्छेद गाँधी के मानस की एक झोंकी प्रस्तुत करता है । उन्होंने तर्कशास्त्र के नियमों, सत्य के विभिन्न अर्थों तथा सत्य एवं सत्ता के भेद आदि की दर्शन सम्बन्धी शास्त्रीय जानकारी की विशेष परवाह नहीं की किन्तु अनुभव और सहज मनोवैज्ञानिक विकास के द्वारा ही वे "ईश्वर सत्य है, से 'सत्य ही ईश्वर है' वाक्य पर पहुँच गये । यह आकारिक तर्कशास्त्र के नियमों के अनुसार प्रकटित दोषपूर्ण सरल आवर्तन जैसा प्रतीत होता है । जिस प्रकार शिशु अपने कोमल पैरों से सहज भाव से ठुमक-ठुमककर चलता है, वैसा करना प्रौढ़ व्यक्ति के लिये प्रायः बिल्कुल ही कठिन हो जाता है । कवि, पैगम्बर, सन्त और सामान्यजन भी कभी जिस सत्य का दर्शन कर लेते हैं, दर्शन और विज्ञान को उसकी प्रतिष्ठा करने में दीर्घ और कठोर सधना करनी पड़ती है । फिर भी हमें, यह विवेचन करना ही होगा कि दर्शन के एक सामान्य विद्यार्थी के सामने गाँधीजी के इन कथनों में कौन-कौन सी सगतिर्यो उत्पन्न हो सकती हैं । सबसे अधिक सामान्य अर्थ में, वस्तु और विचार के बीच सामाज्यस्य को सत्य कहते हैं, इसलिये यथार्थ ज्ञान को सत्य कहा जाता है । यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार हम किसी सुन्दर स्त्री को देखकर उससे ही सुन्दरता का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । जब तक हम सत्य और सत्ता का भेद भुला नहीं देते तब तक हमारे लिये यह कहना कठिन

होगा कि सत्तावान् ईश्वर सत्य है । सत्य आखिर ज्ञान ही तो है, यह स्वयं कोई वस्तु नहीं बल्कि किसी वस्तु का मनुष्य के मानस-पटल पर एक चित्र है । किन्तु यह कठिनाई तो तब उत्पन्न होती है जब हम ज्ञान के विषय में ज्ञानाद्वैत को स्वीकार कर ले । लेकिन यह विचार दार्शनिक को भी मान्य नहीं है । प्रो जे०एच० म्योर हेड ने अपने निबन्ध में यह स्वीकार किया है कि "अस्तु के अनुसार इन्द्रिय ज्ञान और कल्पना के आधार पर प्राप्त सामान्य ज्ञान में ज्ञान और ज्ञेय दोनों अलग-अलग तत्त्व रहते हैं । किन्तु, एक ऐसी भी स्थिति है, जिसमें दोनों का समन्वय हो जाता है और कभी-कभी उन दोनों के पर भी एक अपरोक्षानुभूति की स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें ज्ञाता-ज्ञेय एक में लवलीन हो जाते हैं ।"¹ इस प्रकार सत्य-ज्ञान, सत्य और सत्ता सब समान हो जाते हैं । ऋषि और महात्मा आदि ज्ञान के सर्वाच्च रूप में ही सत्य और सत्ता का अभेद मानते हैं । उदाहरण के रूप में म्योर हेड महोदय बाइबिल का उदाहरण देते हैं "तुम सत्य को जान लोगे और सत्य तुम्हें मुक्ति प्रदान करेगा ।"² टालस्टाय महोदय भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द किंगडम् आफ गाड इज विदिन यू' के प्रारम्भ में ही इसका उल्लेख करते हैं । इन सबों ने ही गाँधीजी को इतना अधिक प्रभावित किया । इसके अतिरिक्त उपनिषद् आदि में ब्रह्म को 'सत्यम् ज्ञान अनन्तम्' कहा गया है । इसका भी प्रभाव उनके मानस पर पड़ा ही होगा । न्यू प्लेटोनिक रहस्यवादी विचारको, सूफी सन्तों और टालस्टाय आदि की तरह उपनिषद्कारों ने ईश्वर को अन्तरात्मभूत सत्ता माना है, जो हमारे अन्तर्ज्ञान, चेतना आदि में प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त होता है । इस प्रकार ज्ञान ही ईश्वर है और ईश्वर का ज्ञान हमारी आत्मा में स्थित ईश्वर से भिन्न है । भगवान् ईशु भी कहते हैं, "मैं ही मोक्ष-मार्ग हूँ सत्य हूँ और सम्पूर्ण जीवन हूँ ।"³

ससार के दूसरे आध्यात्मिक चिंतकों और लेखकों की भाँति चूँकि गाँधीजी ईश्वर को ज्ञान, प्रेम, अन्तर्विवेक और तर्क बुद्धि में अभिव्यक्त अन्तरात्मा मानते हैं, इसलिये

1 महात्मा गाँधी - डॉक्टर राधा कृष्णन

2 सेट जान - 8-32

3 सेट जान 14-16

उन्होंने ईश्वर को कभी सत्य, कभी प्रेम और कभी अन्तर्विवेक माना है ।¹ यहाँ तक कि निरीश्वरवादियों के अनुसार उनकी तर्कबुद्धि और उनकी आस्था को भी ईश्वर की सज्ञा दे डाली है ।

गाँधीजी के अनुसार 'ईश्वर सत्य है' के मर्म को समझ लेने के पश्चात् हमें इस वाक्य के आवर्तन 'सत्य ही ईश्वर है' के गूढार्थ को समझना होगा । यह ठीक है कि साधारणतः किसी पूर्णव्यापी भावात्मक तार्किक वाक्य का सरल आवर्तन दोषपूर्ण होता है और इसीलिये 'सभी मनुष्य मरणशील है' आधार वाक्य से हम 'सभी मरणशील मनुष्य है' निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं । किन्तु इस नियम के भी अपवाद है । जब किसी वाक्य के उद्देश्य एवं विधेय वस्तुवाचकता में समान होते हैं तो सरल आवर्तन सम्भव है । जैसे 'मनुष्य विवेकशील जीव है' का सरल आवर्तन 'सभी विवेकशील जीव मनुष्य है' बिल्कुल निर्दोष होगा । इसी प्रकार "ईश्वर सत्य है" से 'सत्य ईश्वर है' का सरल आवर्तन दोषपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि 'सत्य' और 'ईश्वर' दोनों समान हैं ।

समान वाक्यों का उद्देश्य एवं विधेय का परस्पर परिवर्तन यद्यपि तार्किक दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी यह गाँधीजी के लिये एक गम्भीर मनोवैज्ञानिक परिवर्तन सिद्ध हुआ । इसलिये वे पूर्वोक्त अनुच्छेद के निष्कर्ष में कहते हैं "मैं सत्यान्वेषण की दिशा में लगभग 50 वर्षों की अनवरत और कठोर साधना के पश्चात् ही इस निष्कर्ष पर आया हूँ ।"¹

इस परिवर्तन का महत्व इसलिये हो जाता है कि किसी वाक्य का उद्देश्य ही किसी कथन का आरम्भ बिन्दु है और उसी के विषय में उसकी जिज्ञासा भी रहती है । वह जो कुछ भी कहता है उसी के विषय में कहता है । 'ईश्वर सत्य है' वाक्य से प्रकट होता है कि गाँधीजी का जीवन-शोधन ईश्वर से ही हुआ जिसके विषय में उन्होंने जानने

की कोशिश की, जिसका उन्होंने इतना वर्णन किया जिसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की ओर जिसके साथ एकरूप होकर आनंद पाया। जैसा उन्होंने बताया है कि ईश्वर की कल्पना उन्हें विश्व के धर्मों से प्राप्त हुई है। प्रारंभ में उन्हें ईश्वर के अस्तित्व के विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं था और उसके विषय में उन्हें अधिक से अधिक जिज्ञासा थी। किन्तु, दुनियाँ के अनेक नागरिकों एवं निरीश्वरवादियों ने, जिनमें अनेकों के साथ उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, धीरे-धीरे यह स्पष्ट कर दिया था कि ईश्वर सम्बन्धी परम्परागत कल्पना में गम्भीर कठिनाइयाँ हैं। किन्तु उन्होंने यह पाया कि जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को सच्चाई के साथ अस्वीकार भी किया था, उन्होंने भी सत्य को अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि मनुष्य के सम्पूर्ण तर्क का आधार सत्य ही है। तर्क सबको छोड़ सकता है लेकिन सत्य को नहीं। सत्य हम सबको सबसे अधिक आकर्षित करता है। मानवता की आशा ईश्वर सम्बन्धी धार्मिक अंध-विश्वास के बदले मानवता के भविष्य, बुद्धि एवं तर्क पर निर्भर करती है, क्योंकि अंध-विश्वास के कारण ससार में न जाने कितने अनिष्ट हुए हैं। इसलिये गाँधीजी ने ईश्वर से अधिक महत्व सत्य को दिया। इसका अर्थ केवल इतना ही हुआ कि ईश्वर सत्य है या यो कहे कि यह मानव और बाह्य जगत् में अभिव्यक्त सृष्टि की सारभूत सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

'सत्य ईश्वर है' वाक्य का एक और अर्थ है। 'सत्य' उपासना का विषय भी होना चाहिए जैसा कि यह गाँधीजी के लिये सदैव रहा। किन्तु फिर भी, उन्होंने सत्य की ओर भी गहरी खोज की और प्रयोग करके इसको ध्रुव निश्चित किया। व्यावहारिक जीवन में इससे उनकी आस्था और व्यापक हुई और वे उन सभी व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति एवं आत्मीयता दिखा सके, जो अपने-अपने अनुसार सत्य को अपने जीवन का चरमलक्ष्य मानते हैं। अपनी इस सहानुभूति एवं प्रेम के माध्यम से उन्होंने लाखों-लाख लोगों का, यहाँ तक कि उन नास्तिकों का भी हृदय जीत लिया जो उनके सामाजिक एवं राजनैतिक नेतृत्व से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले रहे और जब आवश्यकता हुई तो जेल भी गये, गोलियों भी खायी और शहीद भी हुए।

किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गाँधीजी की इस सत्यनिष्ठा ने उनकी प्रारम्भिक ईश्वर-निष्ठा को किसी तरह घटाया नहीं, बल्कि सब तरह से बढ़ाया ही। ईश्वर के सम्बन्ध में सकीर्ण कल्पनाओं ने, सच्चे निरीश्वरवाद से भी अधिक, इस ससार में घृणा एवं विद्वेष फैलाया है। ईसाई, मुसलमान एवं अन्य सम्प्रदायों के बीच ईश्वर की एक कल्पना में आस्था रखने वाला व्यक्ति दूसरे की केवल आलोचना ही नहीं करता है, बल्कि उससे इतनी घृणा करता है कि उसे नास्तिक, काफिर, हदिन आदि कह डालता है। शायद वह यह नहीं सोचता कि विभिन्न पृष्ठभूमि एवं अनुभूति के कारण जिस प्रकार 'भूत' शब्द के अनेक सकीर्ण और व्यापक अर्थ हैं, उसी प्रकार 'ईश्वर' शब्द के भी हो सकते हैं। न्यूटन, आइन्स्टीन, ह्वाइटहेड, तार्किक, भाववादी और एक सामान्य व्यक्ति 'भूत' की सत्ता में विश्वास ही नहीं करते, बल्कि बोलचाल में भी उसका खुलकर व्यवहार करते हैं। फिर भी, उन सबों की भूत सम्बन्धी कल्पनाएँ भिन्न-भिन्न हैं। उसी प्रकार ईश्वर के सम्बन्ध में अनेक कल्पनाएँ हैं। विशप बर्कले ने भी मनोबाह्य सत्ता के रूप में भूत के सम्बन्ध में सामान्य विश्वास को अस्वीकार किया था। फिर भी प्रत्यय समूह के रूप में भूत का भी अस्तित्व स्वीकार किया था। इसलिये जिस प्रकार 'ईश्वर' शब्द को स्वीकार करने में अत्यधिक सकोच दिखाते हुए भी निरीश्वरवादी सत्य, मानवतावादी मानवता एवं प्रकृतिवादी प्रकृति के प्रति भावनात्मक कल्पना रखते हुए उसकी पूजा करता है, उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वह किसी न किसी रूप में ईश्वर को भी स्वीकार करता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि उसने भी देवता को चरम-मूल, चरम-भक्ति या परम प्रेम के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार गाँधी की धार्मिक कल्पना में निरीश्वरवादियों को भी सम्मानपूर्ण स्थान मिल जाता है। यह ठीक है कि उन्होंने अपनी आस्था और विश्वास का ऐसा मिश्रित रूप इसलिए रखा कि सार्वजनिक जीवन के अपने सभी सहयोगियों के साथ वे एकाकार हो सकें। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने अपनी प्रार्थना और नीख आध्यात्मिक साधना में जिस आस्था का परिचय दिया, वह वस्तुतः अधिक गम्भीर और शक्तिशालिनी है। उनके घनघोर सक्रिय जीवन के पीछे यही अपूर्व शक्ति काम कर रही थी।

ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण

गोंधीजी को दर्शन का कोई शास्त्रीय प्रशिक्षण नहीं मिला था । किन्तु, धार्मिक पुस्तकों विशेषकर ईसाई ईश्वर-मीमांसा के अध्ययन और सभी प्रकार को लोगों के साथ धार्मिक प्रश्नों पर निष्ठापूर्वक चर्चा के कारण वे ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में प्रायः सभी शास्त्रीय प्रमाणों से पूर्णतः परिचित हो चुके थे । हिंदुत्व के ऊपर हिन्दू-धर्म शीर्षक उनकी पुस्तक से कोई भी विज्ञान दार्शनिक ईश्वर सम्बन्धी प्रमाणों को खोजकर निकाल सकता है । जैसे हम कारण सम्बन्धी प्रमाण को उनके शब्दों में पा सकते हैं - "यदि हमारा अस्तित्व है और हमारे पिता का और फिर उनके पिता, पितामह और प्रपितामह आदि का अस्तित्व है तो फिर हमें सम्पूर्ण जगत्-पिता के अस्तित्व को भी स्वीकार करना ही होगा ।"¹ इसी प्रकार हम दूसरी जगह विश्व विज्ञान सम्बन्धी और प्रयोजन मूलक युक्तियों को एक ही जगह मिश्रित पाते हैं - विश्व में एक व्यवस्था है, एक अखण्डनीय नियम है जो सबका नियमन और निर्धारण करता है । यह कोई जड़ या अचेतन नियम नहीं है । जड़ नियम चेतन जीवों के आचरण और जीवन का नियमन नहीं कर सकता है । जो नियम सम्पूर्ण प्राणियों के जीवन का निर्धारण और संचालन करता है, वह ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । नियम और नियम-निर्धारक दोनों एक ही हैं ।" ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में नैतिक-युक्ति को गोंधीजी अत्यधिक महत्व देते हैं और इससे वे सदा प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं । उनके लिये तो अन्तरात्मा की आवाज ही ईश्वर की आवाज है । उनकी अन्तर्दृष्टि जिसको जानने के लिये वे निरंतर व्रत एवं उपवास करते रहे, मानव की दिव्य शक्ति और शुभ शक्तियों की साक्षात् ज्योति है । ईश्वर सम्बन्धी श्रुति प्रमाणों के प्रति भी उनकी रचनाओं में आदरभाव है, "ईश्वर के विषय में श्रुति-वचन सभी देशों एवं सभी सम्प्रदायों में उनके ऋषि-मुनियों की अविच्छिन्न परम्पराओं और उनकी धार्मिक अनुभूतियों में मिलते हैं ।" गोंधीजी ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिये बहुसंख्यक जनता के विश्वास का भी आधार लेते हैं, "मैं उन करोड़ों बुद्धिमान् व्यक्तियों में हूँ जो ईश्वर में विश्वास करते हैं ।"

इन सभी युक्तियों के बावजूद उन्होंने लट्जे तथा अन्य दार्शनिकों की तरह यह समझ लिया था कि कोई भी युक्ति हमें तब तक आश्वस्त नहीं कर सकती है जब तक हमें उसका कुछ भी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो। वे स्वयं कहते हैं "एक अवर्णनीय रहस्यमय शक्ति सब जगह व्याप्त है। मैं उसको देखता नहीं हूँ किन्तु उसका अनुभव करता हूँ। वह अदृष्ट शक्ति है, जिसकी सत्ता का हम सभी अनुभव करते हैं, फिर भी वह सभी प्रमाणों से परे है क्योंकि वह उन सबों से भिन्न है, जिनका हम इन्द्रियों से प्रत्यक्ष करते हैं। वह इन्द्रियातीत है।"¹

इसलिये सभी प्रमाणों के अन्त में वे एक व्यवहारिक प्रमाण भी उपस्थित करते हैं -

"जो केवल बुद्ध को तुष्ट करे वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो हृदय का सम्राट है और वह उसको प्रभावित करता है। सृष्टि की हर महानता में हमें उसके दर्शन होते हैं।

जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण चाहेगा उसे वह ईश्वर के प्रति जीवित विश्वास में मिलेगा। चूँकि विश्वास का कोई बाहरी प्रमाण नहीं हो सकता है, इसलिये सबसे सुन्दर बात तो यही है कि हम विश्व की नैतिक व्यवस्था में विश्वास रखते हुए सत्य और प्रेम आदि नैतिक नियमों की श्रेष्ठता को स्वीकार करें।"²

सामान्यतः विज्ञान-सम्मत प्राक् कल्पनाओं के आधार पर हम अपना व्यावहारिक जीवन चलाते हैं। गाँधीजी ठीक उसी प्रकार ईश्वर की कल्पना को मानकर व्यवहारिक अनुभव के आधार पर ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को आजीवन दृढ़ करते गये। सत्य और प्रेम-रूप ईश्वर की समस्त विश्व में सत्ता है - इस कार्यकारी प्राक्कल्पना को स्वीकार करते हुए ठीक एक वैज्ञानिक की तरह गाँधीजी ने अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन

1 आत्मकथा

2 यंग इण्डिया - 19-10-1928

मे सभी लोगो के प्रति प्रेम और विश्वास का बर्ताव किया । इस प्रेम और विश्वास ने उनकी आस्था का दृढ़ किया । इसीलिये उन्होंने अपने शत्रुओ के ऊपर भी प्रेम और विश्वास रखा । गम्भीर से गम्भीर राजनीतिक परिस्थितियो मे भी जब हम क्रोध और घृणा से पागल हो सकते थे, गाँधीजी ने मानव के अन्तर्निहित देवत्व मे कभी आस्था नहीं छोडी । गाँधीजी को बार-बार एव अभूतपूर्व सफलताओ ने भी उनके साथियो और शत्रुओ के हृदय मे ईश्वर के प्रति आस्था उत्पन्न कर दी । इसी सन्दर्भ मे अग्रेज दार्शनिक सैम्युअल अलेक्जण्डर का वचन द्रष्टव्य है - "हमारा जिस प्रकार का मनोभाव होता है, हमे उसी प्रकार की वस्तु प्राप्त होती है । हम दूसरे व्यक्ति की आत्मा का सस्पर्श अपनी ही आत्मा से करते है ।"¹ ठीक यही बात ईश्वर के अस्तित्व के विषय मे है । ईश्वर के प्रति अपनी आधारभूत आस्था के कारण ही ईश्वर मे उनका विश्वास बढ़ता गया ।

जगत् - विचार

गाँधीजी का जगत्-विचार उनके ईश्वर-विचार से निःसृत होता है । हाँ, वे व्यवस्थित रूप से किसी एक स्थान पर उसका प्रतिपादन नहीं करते है किन्तु विभिन्न सन्दर्भो मे उनके द्वारा इस सम्बन्ध मे प्रकट किये गये विचारो से हम उसका आभास पा सकते है ।

प्राकृतिक सौन्दर्य :

उनके अनुसार प्रकृति सर्वव्यापी सामान्य सत्ता की बाह्य अभिव्यक्ति है । "ईश्वर ससार मे अनेकानेक रूपो मे प्रकट होता है और उनके प्रत्येक रूप के लिये हममे स्वयं स्फूर्ति श्रद्धा एव भक्ति जाग्रत होती है ।" गाँधीजी के इस कथन से हम प्रकृति के सन्दर्भ मे उनकी आन्तरिक वृत्तियो का अदाजा लगा सकते है । सौभाग्य से भारतवर्ष एक विविध प्राकृतिक सुषमाओ से सम्पन्न देश है, जहाँ आकाश मे इठलाते मेघ , सूर्य के प्रकाश की प्रखर किरणें ओर चोंद की शीतलता, चमकते हुए तारे, ग्रह एवं उपग्रह, आकाश गंगा

का सुहाना दृश्य परिवर्तनशील फल, फूल और अन्नादि से भरी-पूरी षड्-ऋतुएँ, उमडती हुई नदियाँ, कलकल निनाद करते हुए झरने और बालुकामयी मरूभूमियाँ है। यहाँ छोटी-छोटी झाड़ियाँ, नाना प्रकार के लता-गुल्म, ऊँचे-ऊँचे ताड़ एव बरगद के वृक्ष भी हैं। अस्म्य रूप-रंग एव बोलियों के पक्षी, सौम्य हिरण, रंग-बिरंगे मयूर, रायल बगाल टाइगर और हाथियों के मतवाले झुण्ड भी यहाँ पाये जाते हैं। इसके अलावा इस दश के तीन ओर नीले समुद्र तथा बीच में पर्वतों की ऋखलाएँ हैं और सबका मुकुटमणि हिमालय है, जिसकी दूर-दूर तक फैली हुई ऊँची गर्वान्त शृंखलाएँ हैं। एक ओर हिमालय की ये पर्वतमालाएँ, ध्यानियों, योगियों को आकर्षित करती हैं तो दूसरी ओर प्राकृतिक सुषमाओं से दूर रहने वाली सामान्य जनता पर भी यह अपना श्वेतहिमहास बिखेरता रहता है। महाकवि कालिदास और रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने प्रकृति के सौन्दर्य को खूब अच्छी तरह निहारा, उसका रस लिया, फिर उसे अपने काव्य में चित्रित कर देश के बाहर अमरत्व प्रदान किया। भारत की प्राकृतिक दशाओं ने भारत के बड़े से बड़े आधुनिक युग के वैज्ञानिकों को भी आकर्षित किया। पौधों में प्राण-सम्बन्धी जगदीश चन्द्र बसु की ऐतिहासिक खोज तथा सर सी०वी० रमण द्वारा आकाश एव समुद्र के विभिन्न रंगों के विषय में महत्वपूर्ण आविष्कार की प्रेरणा संभवतः इसी अद्भुत प्राकृतिक दृश्य से मिली होगी। काव्य और विज्ञान के साथ-साथ धर्म एव आध्यात्म की साधना भी शान्त एकान्त अरण्य-कानन एव पर्वत तथा नदियों के किनारे ही हुई है। हिमालय का इसमें विशेष स्थान रहा है क्योंकि इसमें प्रकृति के सभी साधन विद्यमान हैं।

प्राकृतिक सुषमाओं के प्रति गाँधीजी अत्यन्त संवेदनशील रहे और उन्होंने उनकी अपने ढंग से व्याख्या की। उन्होंने प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक जीवन जीने का ही प्रयत्न किया। उन्होंने तो 'सियाराम-मय सब जग जानी' में विश्वास करते हुए सम्पूर्ण प्रकृति को ईश्वर के दिव्य गुणों की अभिव्यक्ति समझा। इसीलिये उन्होंने प्रकृति-चेतन और अचेतन का परंपरागत भेद भी स्वीकार नहीं किया। संभवतः इस विचार की प्रेरणा उन्हें सर जगदीश के अन्वेषणों से मिली होगी। उन्होंने यह भी सोचा होगा कि विज्ञान

से पीछे इसका और भी अधिक समर्थन मिलेगा । इसी प्रकार आधुनिक विज्ञान में डार्विन के विकासवाद से उन्हें जीवन की अमरता और अखण्डता का भी आधार मिला कि अनकानेक शरीर धारण करता हुआ भी एक, अखण्ड और अविनाशी तत्व है । डार्विन के सिद्धान्त से उन्हें मानवता के क्रमिक विकास की कल्पना को बल मिला । उसे कुछ जीवशास्त्रियों ने भले ही स्वीकार नहीं किया हो किन्तु पाश्चात्य जगत् में आमतौर से उसे मान्यता मिल चुकी है । इससे उन्नयनवाद में उनकी आस्था और भी दृढ़ हुई और उन्होंने यह समझा कि यदि मनुष्य प्राकृतिक जीवन व्यतीत करे तो वह अपना अभ्युदय कर सकता है ।

प्रकृति की ओर :

गाँधी के यतीत्ववाद को हम मानव का प्रकृति की ओर लौटना भी समझ सकते हैं । जल, पृथ्वी, अग्नि, प्रकाश और वायु आदि पंचभूतों के व्यवहार से असाध्य लोगों का इलाज करने की प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति के प्रति उनका प्रेम उनके प्रकृति-प्रेम का ही एक उदाहरण है । उन्होंने इसकी प्रेरणा 'जस्ट' की पुस्तक रिटर्नटु नेचर से ली । प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति में उनका इतना अधिक विश्वास था कि कई बार उन्होंने अपने प्रिय से प्रिय व्यक्तियों की ओर स्वयं अपनी जान की बाजी लगाकर प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग किये, जबकि उनकी स्वीकृति मात्र पर ही अच्छी से अच्छी आधुनिक-चिकित्सा प्राप्त हो सकती थी । उन्होंने उन्मुक्त प्राकृतिक वातावरण के बीच लम्बी पद यात्राएँ की और सदैव पृथ्वी माता से अपना सस्पर्श बनाये रखा । ऋषि-रूप में उनकी अर्द्धनग्न पोशाक भी ऐसी थी कि उनके सुगठित शरीर के अधिकतर भागों को प्रकाश एवं वायु के स्वस्थ सस्पर्श का लाभ मिलता रहता था । उनकी यह अर्द्धनग्न वेश भूषा प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति उनकी सामाजिक निष्ठा की भी द्योतक थी । उनका रहन-सहन भी यह बतलाता था कि हम प्रकृति के जितने ही समीप रहेंगे उतना ही अधिक स्वस्थ रहेंगे, इसीलिये हम जब भी अस्वस्थ हो जायें, हम प्राकृतिक जीवन की ओर चलने का प्रयास करना चाहिए । भोजन के ऊपर अनेकानेक प्रयोग कर मनुष्य के प्राकृतिक भोजन के विषय में अन्वेषण करना उनकी एक हविस थी ।

किन्तु, इसके अतिरिक्त अपने मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य तथा शान्ति के लिये भी उन्होंने प्रकृति की शरण ली। वे सूर्योदय के पूर्व तथा सूर्यास्त के समय तारों से भरे उन्मुक्त गगन और खुली वायु में आश्रमवासियों के साथ प्रार्थना किया करते थे। एक बार जब राजनीतिक घटनाचक्र के कारण उनका दिल टूट गया था तो उन्होंने हिमालय में जाने की इच्छा जाहिर की थी किन्तु मानव-प्रेम ने उन्हें इसी ससार में रखा।

सौन्दर्य-बोध :

इन सब तथ्यों के आधार पर हम गाँधी के सौन्दर्य-बोध को भी समझ सकते हैं। उनके अनुसार जो वस्तु जितनी ही ईश्वर-प्रदत्त प्रकृति और ईश्वर-अंश रूप मानव के समीप होगी, वह उतनी ही अधिक सुन्दर होगी। ईश्वर की अभिव्यक्ति प्राकृतिक सामञ्जस्य में ही होती है, जहाँ किसी प्रकार का विचार नहीं रहता है और जहाँ घृणा तथा अशुभ के बदले मानव की सद्गुणता और उसके प्रेम का दर्शन होता है। ईश्वर का दिव्य सामञ्जस्य मन एवं प्राण को वशीभूत करता है और सौन्दर्य का उद्गम भी यही होता है। भारत में कुछ लोगों के बीच, वृक्ष पूजा की ओर संकेत करते हुए गाँधीजी कहते हैं कि "इसमें मुझे सचमुच मानव के अन्तर की गम्भीर सहानुभूति एवं काव्यगत सौन्दर्य के दर्शन होते हैं। यह उन सम्पूर्ण वनस्पतियों के प्रति हमारे सच्चे समादर के भाव हैं, जो मानव अपने अनन्त रूप और रंग, सौरभ और सुषमाओं के द्वारा सहस्रों मुखों से ईश्वर के दिव्यमान गा रहे हैं।"¹

इसी प्रकार जब उन्होंने हिमालय की गोद में स्थित हिन्दुओं के कुछ पवित्र तीर्थ स्थलों को देखा तो उन्हें वही सौन्दर्य-बोध हुआ। वे लिखते हैं कि "मैं प्राकृतिक छटा देखकर मुग्ध हो गया ---- और प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति अपने पूर्वजों की सवेदनशीलता तथा सौन्दर्य के साथ धार्मिक भावना जोड़ने की दूर-दृष्टि का अनुमान कर सचमुच मैं

उनके सामने श्रद्धा से नतमस्तक हो गया।¹ प्रकृति की बहुरंगी छटाएँ, अनन्त आकाश में आच्छादित तारिकाएँ, एवं अन्य ऐसी ही प्राकृतिक दृश्य गाँधीजी की दृष्टि में मनुष्य द्वारा बनायी गयी कृत्रिम कलाकृतियों से अधिक सुन्दर है। प्राकृतिक दृश्य सचमुच सौन्दर्य के शाश्वत प्रतीक है। वे इसलिये सुन्दर है कि सत्य, शिवम्, सुन्दरम्, रूप ईश्वर की दिव्य अभिव्यक्तियाँ हैं। उनके अधिष्ठातृ देव 'राम' का अर्थ ही है 'सुन्दर'।

उन्होंने उन्ही मानव-कृतियों में सौन्दर्य का दर्शन किया, जहाँ सचमुच श्रम की साधना की गयी हो, जिसके लिये कोई शोषण नहीं हुआ हो जहाँ कोई लाभ नहीं हो तथा केवल मंगल और मंगल की भावना ही हो। संक्षेप में, यदि हम कहना चाहें तो यही कह सकते हैं कि "सच्चा सौन्दर्य वस्तुतः मानव की दैवी अभिव्यक्ति है।" नैतिक आदर्शों के सदर्थ में मानवीय कर्मों का निरन्तर मूल्यांकन करते रहने के कारण वे 'शिव' या 'शुभ' में सुन्दर और अशुभ में असुन्दर देखने के अभ्यासी बन गये थे। अवकाश के क्षणों में चर्खे के द्वारा अर्द्ध बेरोजगारों के अभिशाप को ग्रामीण जीवन से दूर करना उनके लिये समाज-सेवा का एक आदर्श बन गया था और उन्होंने लाखों-लाख चर्खे गाँवों में चलवाये। इसलिये चर्खे का संगीत उनके लिये दिव्य संगीत बन गया। दूसरी ओर कल-काखाने, जिन्होंने शांत और सौम्य ग्रामोद्योगों को नष्ट कर दिया, घरों को उजाड़ दिया, मालिक मजदूरों के बीच संघर्ष पैदा किये - प्रकृति से दूर एक हृदयहीन, अधकारमय कुरूपता के द्योतक हैं। इसलिये उन्होंने मिल के महीन सूतों में एक प्रकार की 'निर्जीव काँति' देखी। दूसरी ओर हाथ के कते और बुने खादी के वस्त्र उन्हें मुलायम, सुन्दर और अच्छे प्रतीत होते थे इसका मोटापन या खुरदुरापन भी उन्हें प्राकृतिक लगता था।

जहाँ तक चित्रकला और संगीत आदि अधिक उत्कृष्ट कलाओं का प्रश्न है, वे उन्हें अन्तरात्मा की आकांक्षाओं की बाह्य अभिव्यक्तियों के रूप में ही स्वीकार करते हैं। वे हमारी आध्यात्मिक साधना में सहायक होते हैं। उनका कथन है कि "सभी सच्ची

कलाएँ आत्मभिव्यक्ति मात्र है। उनके बाहरी रूप का मूल्य इसी में है कि वे मानव की अन्तरात्मा को अभिव्यक्त करते हैं। सभी सच्ची कलाओं का यह उद्देश्य है कि वे आत्मसाक्षात्कार में हमारी सहायता करें।"

सत्य में भी सच्चा सौन्दर्य है। सभी सत्य सुन्दर होते हैं। केवल सत्य विचार ही नहीं, बल्कि सत्यनिष्ठ व्यक्ति का मुख-मण्डल, सच्चा मित्र या सच्चा संगीत भी सुन्दर होता है। सबसे अधिक तो जीवन-शुद्धि ही सबसे बड़ी कला है।

गाँधीजी के विचार में सत्य, शिवम्, सुन्दरम् में भेद नहीं है। यह इसलिये कि उनके अनुसार यह ईश्वर इन तीनों की त्रयी है। और इसी कारण ईश्वर को सत्य, शिवम्, सुन्दरम् कहा जाता है। इसी बात को यदि हम आत्मसात् दृष्टि से समझना चाहे तो हमें यह मानना होगा कि गाँधीजी इसके माध्यम से हमारे मानसिक जीवन की त्रयी-चिंतन, भावना और इच्छा का सामञ्जस्य करना चाहते हैं। समग्र मानसिक जीवन के लिये हम तीनों में से किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते। या हमें यह कहना चाहिए कि हमारा समग्र व्यक्तित्व और हमारा समग्र मानस सत्य, शिवम्, सुन्दरम् से अलग नहीं, बल्कि समग्र रूप से एक साथ ही प्रभावित होता है। कोई भी चित्र, जो सुन्दरता के एकगुण मानदण्ड से बनाया जाएगा, समग्रतावादी मानस को तुष्टि प्रदान न करेगा क्योंकि उसमें सामञ्जस्य का अभाव है। इसलिये गाँधीजी कभी 'कला के लिये कला' का सिद्धान्त नहीं मानते। सम्पूर्ण एवं समग्र मानस को सन्तुष्ट करने वाली परिपूर्ण कला का सृजन कोई सर्वांगपूर्ण कलाकार ही कर सकता है। सच्ची कला से सुख, सतोष और कलाकार के जीवन की सात्विकता प्रकट होती है।

प्रकृति के नियम और उसमें ईश्वर का स्थान :

प्रकृति के सौन्दर्य के साथ-साथ उसमें एक अन्य चीज भी, जिसने गाँधीजी को बहुत प्रभावित किया था, वह थी प्रकृति की नियमबद्धता। सूरज हो या चँद या

तारे, सभी किसी न किसी नियम से परिचालित होते हैं। हर जगह कोई न कोई नियम है, और यह भी सच है कि उसके बिना एक क्षण भी प्रकृति नहीं चल सकती। प्रकृति के उस अखण्ड और अटूट नियम के पीछे गाँधीजी विश्व-व्यवस्था की दैवी शक्ति ही मानते हैं, जो विश्व को नाश और सहार से बचाती रहती है। उनके लिये यह शक्ति ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है और प्रकृति का यह नियम भी उसी शक्ति से प्रचलित होता है। इसलिये, वे ऐसा मानते हैं कि अन्ततोगत्वा नियम और नियामक में कोई अंतर नहीं है। ईश्वरीय नियम और ईश्वर कोई अलग-अलग नहीं है।

ईश्वरवादी होने के नाते गाँधीजी यद्यपि ईश्वर की अनुकम्पा और करुणा में आस्था रखते थे, किन्तु उनकी यह करुणा इस नियम का खण्डन नहीं करती थी। मनुष्य को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। इसीलिये वे कर्म-सिद्धान्त में विश्वास करते थे, जिसके अनुसार प्रत्येक कर्म का ईश्वर नियमानुसार फल प्रदान करता है। वे कहते भी हैं - "जैसा मनुष्य बोयेगा, वैसा ही काटेगा। कर्म का सिद्धान्त अखण्डित और अखण्डनीय है। इसलिये ईश्वर के हस्तक्षेप का प्रश्न ही नहीं उठता। ईश्वर तो नियम का निर्धारण कर देता है, फिर वह हमें भी यो ही छोड़ देता है।"¹

चूँकि मानव और प्रकृति, दोनों ही ईश्वरीय नियमों का पालन करते हैं, इसलिये वे दोनों एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। हमारा पाप हमें स्वतः दण्ड का भागी बनाता है। किसी एक गलत सामाजिक प्रथा की आलोचना करते हुए वे कहते हैं, "मेरे उस हद तक अन्धविश्वास स्वीकार करता हूँ जिसके अनुसार मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्र को अपने सारे पापों का फल स्थूल रूप से भोगना ही पड़ता है। हमारी यह दासता हमारे संचित पापों का ही दण्ड है।" इसी तरह उन्होंने बिहार के भयंकर भूकम्प को भी हमारे समाज में व्याप्त अस्पृश्यता का दैवी दण्ड माना था।

लेकिन जो व्यक्ति प्रकृति के ईश्वरीय नियमों को विवेक और प्रेम के रूप में अवस्थित अन्तरात्मा के माध्यम से जानता है और उसी के प्रकाश में जो अपने सकल्प और चरित्र का निर्माण करता है, वही ईश्वर की अनुकम्पा और ईश्वरीय नियमों का लाभ ले सकता है। प्राकृतिक नियम के अनुसार जीवन-यापन करने पर उसे स्वास्थ्य, सुरक्षा और समृद्धि मिलेगी। इसी तरह यदि वह लोगों के साथ प्रेम से बर्ताव करेगा तो उसे दूसरों से प्रेम और सहानुभूति मिलेगी। इस दृष्टि से यदि हम विचार करें तो ईश्वर के प्रति आत्म-समर्पण का अर्थ प्रेम, सामञ्जस्य और विवेक आदि ईश्वरीय विभूतियों को उनकी आज्ञा मानकर स्वीकार करना होगा। इसी तरह 'आत्म-विसर्जन' से हमें अपने अशुभ सकल्पों का विसर्जन मानना चाहिए। जिसके कारण मनुष्य और प्रकृति तथा मनुष्य-मनुष्य के बीच संघर्ष, असामञ्जस्य तथा अविवेक का उदय होता है। जैसा कि हमने देखा है, गाँधीजी के लिये प्रार्थना कोई भिक्षाटन नहीं, किन्तु भगवान् की धृव स्मृति की एक साधना है ताकि हमारा जीवन ईश्वरीय नियमों के अनुसार चले। बिना भगवत्-कृपा के हमारा उद्धार संभव नहीं और यह भगवत्-कृपा और कुछ नहीं, बल्कि ईश्वर की अनुकम्पा से हमारे मस्तिष्क और हृदय में व्याप्त प्रेम और विवेक का स्फुरण है।

इस तरह हम देखते हैं कि गाँधी का ईश्वरवाद प्रकृतिवाद से बहुत दूर नहीं है। यदि सत्य और विवेक के प्रति इसकी निष्ठा है तो सही अर्थ में प्रकृतिवाद हमारी बुद्धि और मस्तिष्क से उद्भूत एक सिद्धांत है, जिसको हमारे नैतिक मूल्यों और सार्वजनिक मूल्यांकन से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु इस सिद्धांतों का यदि हमारे संवर्गों के साथ संपर्क हो जाय तो फिर जैसा विलियम जेम्स ने कहा है - "यह निर्जीव प्रकृति सजीव होकर हमारे सखा और साथी के रूप में हमें आनन्द प्रदान कर सकती है।" गाँधीजी की सुललित बुद्धि में ज्ञान के साथ भावना और इच्छा का इतना सुन्दर संयोग था कि उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भावना के साथ बुद्धि और बुद्धि के साथ कर्म का अद्भुत सुन्दर संयोग हो गया। सर्वांगीण विकास के इस आदर्श के सम्बन्ध में वे कहा करते थे - "ईश्वर केवल बुद्धि को ही आश्वस्त नहीं करता, बल्कि हमारे हृदय पर भी उनका अधिकार रहता

है और अपने भक्तों के छोटे से छोटे कर्मों में उनकी अभिव्यक्ति होती है।"¹

प्रकृतिवाद की इस प्रकार की ईश्वरवादी व्याख्या को अवैज्ञानिक कहना विज्ञान की सीमा और विज्ञान के क्षेत्र की उपेक्षा करना है। शुद्ध विज्ञान सावेगिक मूल्यांकन या सत्य के व्यावहारिक उपयोग से सम्बन्धित नहीं है। किसी सुमधुर संगीत के किसी विशेष ताल, स्वर और राग को समझने की वृत्ति यदि अवैज्ञानिक नहीं है और अणु-परमाणु के किसी सश्लिष्ट समग्रकृति के एक क्लिष्ट गणितीय फार्मूला को अपनी साक्षात्-प्रियतमा के रूप में समझकर उसमें तल्लीन होना यदि अवैज्ञानिक नहीं है, तो फिर स्वयं विज्ञान द्वारा उद्घाटित इस प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था के प्रति प्रेम या इसका रसास्वादन भी अवैज्ञानिक नहीं हो सकता। अन्त में यह हमारी अभिरूचि और इच्छा पर निर्भर है कि हम वैज्ञानिक विचारों के साथ-साथ अपनी भावनाओं और क्रियाओं का अच्छे से अच्छा अनुबन्ध किस प्रकार बिठा सकते हैं। गाँधीजी जहाँ एक ओर एक सच्चे नास्तिक के साथ भी सहृदयता दिखाते थे, वही वे ईश्वर के विषय में भी बोलते नहीं अघाते थे। उनका कहना था कि, "जिन्हें भगवान के सस्पर्श की अपेक्षा है, वे उसके अधिकारी हैं।"²

गाँधीजी की प्रकृति भी परमात्मा के सस्पर्श की आकांक्षा और अपेक्षा रखती थी। उन्होंने सामान्य वैज्ञानिक विचारधारा को भरसक अपनाने की कोशिश की और इसी क्रम में प्रकृतिवाद के प्रति इतनी सहृदयता भी दिखायी। किन्तु, जहाँ विज्ञान रुककर चुप हो जाता था, गाँधीजी सत्य के शोध में वहाँ से और भी आगे बढ़ते थे। ईश्वर के प्रति उनकी आस्था का यही रहस्य था, जिससे उन्हें शक्ति शांति मिलती थी। उन्होंने यह बराबर अनुभव किया कि विज्ञान ने अपने नियमों के अनुसार प्रकृति के रहस्यों को समझने की जितनी कोशिश की, उससे मानवी बुद्धि की सीमा प्रकट होती गयी। प्रकृति में न जाने कितनी ही अकथनीय एवं अवर्णनीय घटनाएँ हैं और इस परिवर्तनशील जगत् को समझने

1 आत्मकथा

2 आत्मकथा

मे भी हमारे मन मे न जाने कितनी अस्पष्टताएँ एव शकाएँ है । इनमे कुछ अवर्णनीय घटनाओं के पीछे उन्होंने ईश्वर की माया को ही देखा । उदाहरण स्वरूप, कभी-कभी जब उन्हें रुपये-पैसे की अत्यंत जरूरत रहती थी तो बिना मागे किसी अज्ञात स्रोत से उन्हें रुपये मिल जाया करते थे । उसी तरह, उन्हें और उनके आश्रमवासियों को दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ बहुत ज्यादा साँप पाये जाते थे, एक बार भी सर्प-दश का कष्ट नहीं भोगना पड़ा और उन्होंने कभी अपने यहाँ साँप को मारने भी नहीं दिया । ऐसी ही घटनाओं की पुनरावृत्ति पर जब वे आत्म-विश्लेषण करते हैं तो कह उठते हैं, - "मैं तो इस परिस्थिति में भगवान की कृपा का ही दर्शन करता हूँ और इसमें हमारा अटल विश्वास भी है । इन घटनाओं की व्याख्या के लिए मेरे पास कोई दूसरा शब्द नहीं है ।"¹ उनका दृढ़ विश्वास है कि "ये सब चीजें कोई आकस्मिक घटनाएँ नहीं, बल्कि ईश्वर की लीला हैं ।"² इसके लिए चाहे उन्हें कोई अधविश्वासी या रूढ़िवादी भी कहना चाहे तो वे वैसा कहलाना ज्यादा पसन्द करेंगे । वह ईश्वर की आस्था का, चाहे वह घोर अधविश्वास ही क्यों नहीं कहा जाय, किसी भी स्थिति में परित्याग नहीं कर सकते थे । जब किसी चीज को समझने में हमारी बुद्धि ठिठक जाती है, असंभव भी संभव हो जाता है और फिर भी, जब उसे हम केवल अन्ध संयोग ही नहीं मानना चाहते हैं तो हमारे सामने उसे केवल प्रभु की माया कहने के सिवा कोई उपाय नहीं रह जाता ।

प्राकृतिक आक्रोश और अभिशाप :

प्रकृति के मंगल और सुन्दर पक्ष के साथ-साथ गाँधीजी उसके अन्तर्गत सघर्ष और सहार, मृत्यु और प्रलय के तत्वों से भी पूर्णतः परिचित थे । किन्तु, विश्व के विकास की घटनाओं पर दृष्टिपात करने पर उन्हें यह विश्वास हो गया था कि ससार में सघर्ष और घृणा के ऊपर सहयोग और प्रेम का आधिपत्य रहा है और यही कारण है कि नक्षत्र एव तारे परस्पर टकराकर चूर-चूर नहीं होते और पशु-पक्षी भी एक-दूसरे के साथ सहजीवन

1 आत्म-कथा

2 आत्म-कथा

व्यतीत करत है। हिंसक-से-हिंसक पशुओं में भी प्रेम का तत्त्व रहता है, जिसकी अभिव्यक्ति हम बच्चों के प्रति उनके वात्सल्य की कोमल भावनाओं में पाते हैं। प्रेम के कारण ही उनका परिवार भी कायम रह पाता है। कीड़े-मकोड़े, पशु-पक्षी आदि प्राणियों में यूथ चारिता की मूल प्रवृत्ति भी सबों के भीतर परस्पर प्रेम और भातृत्व की भावना को ही पुष्ट करती है। प्रकृति में एक दूसरे के प्रति प्रेम है और प्रेम के बल पर ही प्रकृति टिकी हुई है। यदि मनुष्य को अपना विकास करना है तो उसे प्रेम के इस अमृतोपम और सार्वजनीन सिद्धांत में विश्वास रखना ही होगा और उसी के आधार पर समाज का भी संगठन करना होगा।

मानव के द्वारा किये गये कर्मों का प्रकृति के ऊपर जो भारी प्रभाव पड़ता है, उसके विषय में कभी-कभी गाँधीजी का विश्वास उन्हें काफी दूर तक सोचने को बाध्य करता है। उनका विश्वास है कि मानव के अन्दर की घृणा केवल मानवों के अन्दर ही नहीं, बल्कि प्रकृति में भी घृणा भाव पैदा करती है। सम्पूर्ण प्रकृति-जगत् गतिशील शक्तियों का व्यापक क्षेत्र है, जिसमें कहीं भी साधारण उत्तेजना, दृश्य और अदृश्य रूप से सम्पूर्ण जगत् को आन्दोलित करती है। ऐसा ही विचार सट्टहेड का भी है। इसी विश्वास के कारण गाँधीजी ने एक बार यह कहा था कि सर्प या व्याघ्र तो मानव के अन्तर्गत क्रोध एवं हिंसा और विध्वंस की भावना के प्रत्युत्तर में प्रकृति या परमेश्वर-प्रदत्त अभिशाप है। शायद वे योग-दर्शन के उस सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, जिसमें कहा गया है - 'अहिंसा प्रतिष्ठया तत्सन्निधौ वैरत्यागः।' अर्थात् अहिंसक व्यक्ति के पास हिंसक से हिंसक प्राणी भी अपना वैर त्याग देते हैं। वाल्मीकी ने भी कहा है - "तदा प्रभृतिर्निर्वरा प्रशाता रजनीचरा ।" गोस्वामी जी ने वाल्मीकी के आश्रम का वर्णन करते हुए लिखा है - बमरू बिहाई चरहि एक सगा, जहँ-तहँ मनहु सेन चतुरगा। असल में प्रेम से प्रेम ही मिलता है। सत्संकल्प से शुभ प्रकट होगा ही।

यह विराट् विश्वः दिक् और कालः

दिक् और काल के विषय में गाँधीजी की मान्यताएँ भारतीय दर्शन की सामान्य

धारणाओं पर ही आधारित है। भारतीय दर्शन के अनुसार किसी काल-विशेष में जगत् की सृष्टि नहीं हुई है। पाश्चात्य तार्किक एवं वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी घटना का कारण अव्यवहित अनुपाधिक और नियम पूर्ववर्ती है। इसीलिये यदि हम वर्तमान जगत् की किसी घटना या सभी घटनाओं को मिलाकर कारण का पता लगाना चाहेंगे तो हमें स्वभावतः उसके ठीक पूर्ववर्ती है। इसीलिए यदि हम वर्तमान जगत् की किसी घटना या सभी घटनाओं को मिलाकर कारण का पता लगाना चाहेंगे तो हमें स्वभावतः उसके ठीक पूर्ववर्ती को मिलाकर कारण का पता लगाना चाहेंगे तो हमें स्वभावतः उसके ठीक पूर्ववर्ती को और इसी प्रकार उस पूर्ववर्ती को जानना होगा। यदि कारण जानने की हमारी जिज्ञासा बनी रहेगी तो फिर पूर्ववर्ती के पूर्ववर्ती को जानने का क्रम कभी रुकेगा नहीं। हाँ, यदि हम यदृच्छया कहीं रुक भी जाय तो अलग बात है। लेकिन फिर भी, प्रश्न उठेगा कि जहाँ हम किसी घटना-विशेष पर आकर रुक जाते हैं, उसका क्या कारण है? इसीलिये क्रमिक श्रृंखला के रूप में काल का स्वरूप ही ऐसा होगा, जिसमें हम सम्यक् रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि कालक्रम में काल का प्रथम आविर्भाव कब हुआ। इसीलिये यह जगत् अनादि माना जाता है। काल भी अनादि और अनन्त है।

काल के विषय में सामान्य भारतीय सिद्धांत के अनुसार, चाहे वर्तमान में भले ही न हो लेकिन भूत और भविष्य को भी लेकर जब हम विचार करेंगे तो हमें काल में अनन्त विभाग और क्रम देखेंगे। इसी कारण हम किसी घटना के ऊपर दूर-दृष्टि से विचार करते हैं। मालतीमाधवम् में संस्कृत के महान कवि भवभूति ने कहा है - कालो ह्याय नखधिविपुला च पृथ्वी उत्पत्स्यते च मम कोऽपिसमानधर्मा - ¹ काल ने गाँधीजी का बहुत साथ दिया। उन्हें यह आशा थी कि सत्य और अहिंसा एक दिन अवश्य सफल होगी। इसलिये एक शकालु व्यक्ति को उन्होंने यह कहा था - 'काल के अनन्त प्रवाह में एकद्वय हजार वर्ष का समय तो कुछ भी नहीं है।' ² यही कारण था कि हम गाँधीजी

1 मालतीमाधवम्

2 आत्म-कथा

मे इतना अधिक धैर्य, आशावादिता और दूर दृष्टि पाते हैं ।

काल की तरह दिक् का भी विश्व में अनंत विस्तार भारतीय मानस को अत्यंत प्रभावित करता है । हमारा यह विश्व तो विराट् ब्रह्माण्ड का एक क्षुद्र अंश है । न जाने ऐसे कितने विश्व अंतरिक्ष और पाताल में होंगे । हिंदू शास्त्रों में चौदह भुवनो की चर्चा है । धार्मिक सत और कवि तथा वैष्णव मतावलंबी विश्व की इस व्यापकता से अपने लिये नम्रता का पाठ ग्रहण करते हुए यह सोचते हैं कि पृथ्वी की तुलना में मानव ब्रह्माण्ड के सामने हमारी यह पृथ्वी कितनी क्षुद्र है । गाँधीजी के द्वारा नम्रता की सतत सधना का भी यही आधार था । उन्होंने यह अनुभव किया कि इस विराट् विश्व के समक्ष यह मानव-शरीर कितना हीन और क्षुद्र है । किन्तु शायद इस हीनता की भावना के विपरीत ही उन्होंने मानव आत्मा की असीम शक्ति तथा वैष्णव मत के अनुसार 'दुर्लभ यह मानुष तन पावा' के विचार को आगे बढ़ाया ।

मानव :

मनुष्य एक सश्लिष्ट जीव है । उसका शरीर प्रकृति द्वारा निर्मित प्रकृति का ही एक अंग है । वह प्रकृति के नियमों के अनुसार ही जन्म लेता और मरता है । माँ-बाप उसके जन्मदाता हैं और उन्हीं से उसका यह मानव-शरीर मिला है । इसलिये जिस पूँजी के आधार पर वह अपना जीवन-महल निर्माण करता है, वह एक मनुष्य-समस्या है । वातावरण का भी प्रभाव उस पर पड़ता ही है । किन्तु, मनुष्य केवल एक शरीर ही नहीं है । उसमें चेतना, तर्क, विवेक, भावना, सकल्प आदि शक्तियाँ भी विद्यमान हैं । वे सब आत्मा की अभिव्यक्तियाँ हैं । किन्तु, शरीर, कभी आत्मा, कभी जड़ तत्त्वों के चेतन-रूप में प्रकट होता है । फिर भी, गाँधी द्वैतवादी नहीं, बल्कि एक ही सर्वव्यापक सत्ता में आस्था रखने वाले अद्वैतवादी विचारक थे । भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि द्वैतवादी और अनेकवादी दार्शनिकों ने विश्व की व्याख्या के लिए दो या दो से अधिक चरम तत्वों को स्वीकार किया है । किन्तु, उनके शायद ही यह समस्या खड़ी हुई कि यदि ये दोनों तत्व एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न और म्यूत

है तो फिर उनका परस्पर सम्बन्ध किस प्रकार सम्भव है । शरीर और मन का परस्पर सम्बन्ध तो निर्विवाद ही है । इन्हीं सब कठिनाइयों से बचने के लिए अद्वैतवादी विचारक किसी एक सर्वव्यापी सत्ता को स्वीकार कर जगत् की कई तरह से व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं । सामान्यतः दो प्रकार के अद्वैतवादी हैं । शंकर और उनके मतावलम्बी निरपेक्ष और बिल्कुल शुद्ध अद्वैतवाद को मानते हैं । इसीलिये जगत् की विविधता और इसके समस्त परिवर्तनों को वे माया बताते हैं । उनके अनुसार शरीर और मन दोनों ही अद्वितीय परम सत्तारूपी ब्रह्म के ही परिच्छिन्नाभास हैं । इसलिए मानव की आत्मा वस्तुतः ब्रह्म का ही रूप है । अज्ञानवश अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझने के कारण ही मनुष्य अपने को समीप समझता है, किन्तु जब वह अपना सच्चा स्वरूप जान लेता है तो फिर जीव-ब्रह्म के ऐक्य की अनुभूति कर लेता है । इसलिये इसको अद्वैत कहते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ ही है, 'द्वैत' का अभाव (अ + द्वैत) । जब कोई प्रश्न करता है कि क्या जीव और ब्रह्म अलग-अलग दो तत्व हैं — तब अद्वैतवाद का उत्तर होता है — नहीं, जीव और ब्रह्म एक हैं ।

भारत में दूसरे प्रकार का भी अद्वैतवाद प्रचलित है, जो ब्रह्म के रूप में एक मात्र सर्वव्यापक सत्ता को स्वीकार तो करते हैं किन्तु ससीम आत्मा और विश्व के मध्य को केवल माया ही नहीं मान लेते हैं । उनके अनुसार, वास्तव जगत् की वस्तुएँ मानव-शरीर एवं आत्मा आदि सब ससीम होते हुए भी सत्य हैं । इस प्रकार के अद्वैतवादी ससीम जीव और ससार की अनेकता का एक चरम सत्ता के साथ सम्बन्ध-निरूपण करते हुए उन्हें उसी एक सत्ता के अनेक रूप मानते हैं । वे सभी जीव और ब्रह्म के अभेद-सम्बन्धी शंकर-सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं । इन सब आचार्यों ने वेदांत के अन्तर्गत वैष्णव मत पर आधारित कितने ही प्रस्थान बनाये हैं, जो शंकर के अद्वैतवाद से भिन्न हैं ।

हम पहले ही विचार कर चुके हैं कि यद्यपि गाँधीजी स्वयं अपने को अद्वैतवादी कहते हैं किन्तु वे सही रूप में शंकर अद्वैत के अनुयायी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वे

ससार को बिल्कुल माया नहीं मानते हैं। 'अद्वैतवाद' से उनका तात्पर्य सामान्य रूप से अद्वैत सिद्धांत की प्रतिष्ठा करनी है। अद्वैत शब्द को इस दश में भारी प्रतिष्ठा मिली है और कभी-कभी तो प्रखर द्वैतवादी मध्वाचार्य के दर्शन को भी उनके अनुयायियों ने 'स्वतंत्र अद्वैत', रामानुज के दर्शन का 'विशिष्ट अद्वैत', बल्लभ के सिद्धांत को 'शुद्धाद्वैत' तथा निम्बार्क के मत को 'द्वैताद्वैत' की सजा दे दी है। गाँधीजी भी इसी परम्परा का अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं।

जीव और ब्रह्म का सम्बन्ध

जीव और ब्रह्म के सम्बन्ध में गाँधीजी के विचार शाकर-मत की अपेक्षा वैष्णव-विचारक के अधिक समीप हैं। वस्तुतः, वे जीव और ब्रह्म के विषय में वास्तविक सम्बन्ध की जटिलताओं में जाना ही नहीं पसन्द करते थे। इसलिये यह कहना कठिन है कि वे उक्त चार वैष्णव सम्प्रदायों में किसके अनुयायी थे। गीता पर अपनी 'श्री टीका' में उन्होंने कही भी ऐसे प्रत्ययों का व्यवहार नहीं किया है जिससे उनका वैष्णव दृष्टिकोण प्रकट होता हो। वह उन्हें परिवार से वंशगत रूप में मिला और ईसाई तथा इस्लामी प्रभावों से पुष्ट हुआ। उदाहरण स्वरूप, वे ईश्वर को बार-बार प्रभु एवं आदर्श पुरुष और भक्त को ईश्वर का दास कहते हैं। जीव को वे ईश्वर का अंग मानते हैं। कभी-कभी तो वे जीव-मात्र को ही ईश्वर का अवतार कहते हैं। वे अपनी सबसे प्रसिद्ध उक्ति को, जो आधुनिक समय में इस्लाम के अनुयायियों में प्रचलित है, बार-बार दुहराते नहीं थकते थे - "आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं।"¹

यहाँ भी हम जीव और ईश्वर के बीच एक प्रकार के भेदाभेद सम्बन्ध का दर्शन करते हैं। इसको वैष्णव-मत के वेदान्तीगण के अनेक रूपों में और आधुनिक समय में रवीन्द्र नाथ ठाकुर आदि ने भी स्वीकार किया है। शाकर मतावलम्बी निरपेक्ष अद्वैत समर्थक

है । गाँधीजी ईश्वर और जीव की कल्पना को गतिशील और जहाँ तक हो सके नम्य ही रखना चाहते हैं और इसीलिये वे ईश्वर को शक्ति-स्वरूप प्राण रूप आदि मानते हुये उनके विभिन्न अवतारों को भी स्वीकार कर लेते हैं ।

जीव :

इस जगत् में जीव की वास्तविक सत्ता है और ईश्वर सभी जीवों का आधार है । उन्होंने सभी जीवों को एक-दूसरे से अविच्छेद्य रूप में बाँध रक्खा है । इसलिये जहाँ वे कभी व्यक्ति के परम पुरुषार्थ को मानते हैं वही वे अत्यन्त मुखर होकर कहते हैं, "मैं ईश्वर को एक मानता हूँ और इसलिये मानवता की आधारभूत एकता में भी विश्वास करता हूँ । क्या हर्ज है कि हमारे शरीर अलग-अलग हैं किन्तु हमारी आत्मा तो एक है । यह ठीक उसी प्रकार है, जिस प्रकार सूर्य की रश्मियाँ अपवर्तन के प्रभाव से विभिन्न रंगों की दीखती हैं किन्तु वास्तव में उन सबों का स्रोत एक ही है ।"¹

अच्छ होगा, यदि यहाँ हम मनुष्य या जीव के सम्बन्ध में प्राचीन और नवीन भारतीय विचारों को जान ले ताकि हम गाँधीजी के विचारों को अधिक स्पष्टता से समझ सकेंगे । एक ओर जहाँ इसकी जानकारी समाज, राज्य एवं उनके प्रति व्यक्ति के कर्तव्यों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, वहाँ दूसरी ओर इसके विषय में काफी भ्रम भी है ।

इस सम्बन्ध में एक विशेष बात समझने की यह है कि भारतीय ईश्वरवादी यद्यपि ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानते हैं, वे यह नहीं स्वीकार करते कि ईश्वर ने जीव की भी सृष्टि की है । जीव या आत्मा तो परमात्मा के साथ-साथ अनादि और नित्य है । हाँ, जीव ईश्वर का अंश माना गया है, इसलिये ईश्वर को जीव का आधार भी कहा जाता है । स्रष्टा के रूप में ईश्वर विभिन्न भौतिक तत्वों से सृष्टि करता है । वह नित्य रूप

से विद्यमान भौतिक तत्वों में विभेदन और संघटन-प्रक्रियाओं के द्वारा विभिन्न जीवधारियों के शरीर और उनके योग्य पदार्थों का सृजन करता है। इस प्रकार मानव और पशु-यौनि की आत्माएँ अमर और अविनाशी हैं और उनका सृजन होता है, न नाश ही। अन्य दशों के ईश्वरवाद की तुलना में सचमुच यह एक विशेष रूप से आकर्षक कल्पना मालूम पड़ती है।

शंकर और उनके अनुयायी भी पारमार्थिक दृष्टि से जीव और ईश्वर के भेद को स्वीकार नहीं करते हैं। किन्तु वे भी व्यावहारिक दृष्टि से यह मानते हैं कि चूँकि हम लोग अज्ञानावस्था में हैं, हमें जीव के अलग-अलग अस्तित्व को मानकर चलना ही होगा। हम अपना यह अज्ञान भी यथार्थ आत्मज्ञान के द्वारा हटा सकते हैं। इसी शरीर और मस्तिष्क से हम अपने और अपने इस जगत् के विषय में ज्ञान प्राप्त कर अपने राग-द्वेष तथा कुविचारों और कुसंस्कारों का उन्मूलन करते हैं। चाहे हमारा यह शरीर हो या परिवार, समाज हो या राज्य-संस्था, हम इन सभी का उपयोग अज्ञान के बन्धनों से व्यक्ति के उद्धार के लिये ही करते हैं, ताकि ब्रह्म के साथ हम तदाकार हो सकें। सक्रिय रूप से अनवरत लोकसेवा तथा समाज-संगठन में व्यतीत शंकराचार्य का सम्पूर्ण जीवन ही इसका ज्वलन्त प्रमाण है।

जो बौद्ध दार्शनिक किसी नित्य पदार्थ के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और इसी कारण ईश्वर या आत्मा को भी स्वीकार नहीं करते, वे भी प्रकारांतर से अविद्याजनित कारणों से पच-स्कन्ध रूप जीवात्मा को मानते ही हैं। शंकर-मतावलम्बियों की तरह वे भी यह समझते हैं कि मानव के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होने पर तथा मानवीय भावनाओं और सकल्पों को क्रियान्वित करने पर भी हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। दुखी मानवता के उद्धार के लिये भगवान् बुद्ध का सुदीर्घ और सक्रिय जीवन महान् करुणा का द्योतक है।

आत्मा के विषय में विभिन्न भारतीय विचारकों में चाहे जो भी विभेद रहे हों, वे सभी मानव व्यक्तित्व की प्राथमिक और व्यावहारिक महत्ता को स्वीकार करते हुए ज्ञान,

सयम और निष्काम कर्म के द्वारा इसको सुगठित और सुनियोजित करने पर बल देते हैं । यद्यपि कुछ विचारक चरम स्थिति को अतिवैयक्तिक मानते हैं, फिर भी व्यावहारिक जीवन में मानव व्यक्तित्व की कोई भी अपेक्षा नहीं करता ।

यह सच है कि भगवान् बुद्ध और शंकराचार्य के उपदेशों को बहुधा गलत समझा गया और उनका गलत उपयोग भी हुआ । उनके सिद्धांतों में जो निबन्धात्मक तत्व थे, उन्होंने इसके भावात्मक एवं सर्जनात्मक तत्वों को दबा दिया । ठीक यही हाल ईसाई मत में भी हुआ, जगत और जीवन-विमुख काया-क्लेश की प्रवृत्तियों और परम्परायें इसके भावात्मक पक्ष पर हवीं हो गयीं । इस तरह यह कहा जा सकता है कि ससार में प्रायः ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है, जिसका दुरुपयोग नहीं हुआ हो । किन्तु, पिछले सौ वर्षों के आधुनिक युग में भारत की प्राचीन दार्शनिक चिन्तनधारा के अन्तर्निहित सर्जनात्मक तत्वों का पाश्चात्य आधुनिक चिन्तन के परिप्रेक्ष्य में पुनरुद्धार किया गया है । स्वामी विवेकानन्द ने अद्वैत वेदान्त के 'सर्वखलु इदं ब्रह्म' इस भावात्मक सिद्धांत पर जोर दिया, न कि 'नेह नानास्ति किंचन' आदि निषेधात्मक पक्ष पर । इसी कारण और कुछ ईसाई धर्म के सुन्दर उपदेशों का भी ध्यान रखते हुए उन्होंने 'नर-नारायण' की कल्पना को सामने रखते हुए दुखी मानव की सेवा को ही ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ पूजा तथा मोक्ष का साधन माना है । 'अयंमात्मा ब्रह्म' का उद्घोष कर उन्होंने निराश और हताश देशवासियों के हृदय में साहस और आत्मविश्वास की दिव्य प्रेरणा दी । उन्होंने भगवान् बुद्ध की करुणा और अद्वैत की सर्वोन्मुक्ति की उदात्त भावना का समन्वय किया ताकि दुखी मानवता का दुख भी दूर हो और कोई यह नहीं समझे कि मुक्ति अकेले-अकेले हो सकती है । अन्ततोगत्वा एक ही ब्रह्म में सब व्याप्त है । इस प्रकार उन्होंने कहा — "मैं ऐसा धर्म चाहता हूँ जो हमें आत्म-विश्वास, राष्ट्र को स्वाभिमान तथा दुखी और दरिद्र लोगों के दुखों को दूर करने की शक्ति प्रदान करे । यदि आप ईश्वर को ढूँढना चाहते हैं तो फिर मानव की सेवा करें ।"¹

इसी प्रकार रोमों रोला ने भी गाँधीजी के विषय में कहा था - "इसी मृत्यु का आधार लेकर उन्होंने अपनी तमाम इच्छाओं और आकांक्षाओं, राग-द्वेष, बुद्धि और विश्वास, ज्ञान और कर्म को मानव की निरन्तर सेवा में लगाकर अपने-आपको शून्य में विलीन कर देने की महान् साधना की थी।"¹

चीन, जापान और कोरिया आदि देशों में व्याप्त महायान बौद्ध धर्म के अन्तर्गत भगवान बुद्ध की करुणा ही मानो स्वामी विवेकानन्द की वाणी में मुखर हो उठी। बोधिसत्व की भाँति उन्होंने उद्घोषित किया - "अच्छा हो, मैं बार-बार जन्म लेकर हजारों दुःख सहता रहूँ। हमें केवल उस भगवान की पूजा करने का अवसर मिले, जिनमें सभी जीवात्माओं का निवास है और जो सचमुच सभी जातियों के सभी दुःखियों, दरिद्रों और दुष्टों के भगवान हैं।"² उन्होंने फिर कहा - "भूखे भजन न होहि भुआला।"

स्वामी विवेकानन्द के तर्कपूर्ण व्याख्यानों और लेखों ने धार्मिक तथा राष्ट्रीय जागरण के साथ-साथ सच्चे अर्थ में अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन का आविर्भाव किया। इसकी अन्तिम परिणति, परतन्त्रता से हमारी मुक्ति में हुई। आज भी उनके शिष्य सम्पूर्ण देश में शिक्षा के प्रचार और प्रसार, धार्मिक सुधार एवं दुःखियों और रोगियों की सहायता के कामों में निरन्तर लगे हुए हैं। उन्होंने अमेरिका और यूरोप में भी अनेक मठ स्थापित किये।

रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने भी उपनिषद्, बौद्धधर्म, और मध्ययुगीन वैष्णव-कवियों की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर ससार-विमुख पलायनवाद के बदले रचनात्मक समाज सेवा का आदर्श रखा। विश्वविख्यात नोबल-पुरस्कार से सम्मानित अपनी गीताजलि में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि पीड़ित और पद दलित तथा अकिंचन लोगों के बीच ही भगवान का निवास रहता है -

1 महात्मा गाँधी -- जीवन और दर्शन -- रोमों रोला -- पृष्ठ-102

2 आत्म-कथा

"अवनत कर दो देव । मुझे मुम अपने मजु चरण-तल मे ।
वही तुम्हारे चरण पीठ है, वही तुम्हारे पद्म चरण ।
जहाँ उपेक्षित और पतित जन, रोते महा अकिंचन ॥"¹

मुक्ति के विषय मे भी उन्होंने कहा है -

वैराग्य-साधन मे मिले जो, मुक्ति वह मेरी नही ।
जग-प्रेम-बन्धन मे मिलेगी, मुक्ति रे मेरी नही ॥²

रवीन्द्र नथ ठाकुर की दृष्टि मे मानव वही है जहाँ असीम, अपनी असीमता का त्याग किये बिना ससीम बन जाता है - सीमा मे तुम असीम भरते निज स्वर मुझमे तेरा प्रकाश होता भास्वर । यही सत्ता का सारतत्व है और समाज का मूल्य भी इसी मे है । कवि हीटमैन की भाँति रवीन्द्र नथ भी यही सोचते है कि इस विश्व मे ही मानव-व्यक्तित्व केन्द्रित है । यही मनुष्य धीरे-धीरे अपने को असीम मे विलीन करने के लिए मैत्री, सेवा, प्रकृति-प्रेम और सर्जनात्मक कलाओ की साधना आदि के, द्वारा अपने व्यक्तित्व का विस्तार करता रहता है । इसीलिये उन्होंने शान्तिनिकेतन में विश्वभारती नाम से एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एव सेवा-संस्थान की स्थापना । 'जन-गण-मन-अधिनायक' शीर्षक उनका गीत स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगीत बन गया ।

आधुनिक भारतीय जीवन और मानव-प्रकृति की पृष्ठभूमि को अच्छी तरह समझने के लिए सामान्य रूप से प्राची और विशेष रूप से भारत के विषय मे परम्परागत अत्यंत सरलीकृत विचारों को त्याग देना होगा । प्राय, नैराश्यवाद और मायावाद, नेतिनेति और निर्वाण के सन्दर्भ मे ही उसको समझा जाता रहा है । सचमुच ये धारणाये जीर्ण-शीर्ण अर्द्धसत्य हैं । इनके द्वारा भारतीय जीवन-धारा को समझने मे अधिक खतरा है । अज्ञान

1 र0ना0 टैगोर - गीताजलि

2 र0ना0 टैगोर - गीताजलि

और असत्य से भी उतना खतरा नहीं है । इस प्रकार के व्यक्ति भारतीय विचारधारा के उन गतिशील और सर्जनात्मक तत्व को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्र को विश्व की बहुत बड़ी शक्ति और उसके निहित स्वार्थों के विरुद्ध कठोर और सुदीर्घ सग्राम करने तथा दासता के बंधनों को तोड़कर स्वतंत्र होने की प्रेरणा दी ।

गाँधीजी ने आधुनिक भारत के नये सर्जनात्मक विचारों को अपने चिंतन में स्थान दिया । उन्हीं के अनुरूप अपने जीवन को ढाला और उन्हें सामाजिक एवं राजनीतिक रूप भी प्रदान किया । इन सभी प्रक्रियाओं और उनके प्रायोगिक अनुभवों ने उनसे अपने नवीन जीवन-दर्शन का सूत्रपात करवाया, जिसने अंत में भारतवासियों को सदियों की दासता से मुक्ति दिलायी ।

नर-नारायण की उनकी यह कल्पना इस बात को पुष्ट करती है कि उन्हें मानव के सकल्प-स्वातंत्र्य, तर्क, अतर्विवेक और बहुत्व की भावना में विश्वास था । मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है । यदि वह अपनी बुद्धि का ठीक से प्रयोग करता है और अपने अतर्विवेक या अंतरात्मा की आवाज सुनकर अपने जीवन का निर्धारण करता हुआ अपने भाई-बांधवों के साथ प्रेमपूर्वक रहता है तो फिर उसे इसी पृथ्वी पर ईश्वर का साक्षात्कार हो जायेगा ।

प्रत्येक व्यक्ति अपने भौतिक और मानसिक गुणों एवं उपलब्धियों की दृष्टि से सचमुच विचित्र ही है । आज किसी व्यक्ति का जो भी रूप है वह उसके अतीत के चिंतन, भावना, वाणी और व्यवहार का ही फल है । इन्हीं विभिन्न आभ्यंतरिक एवं वाह्य क्रियाओं के द्वारा मानव अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है । उसका प्रत्येक कर्म अपने आप में चाहे जितना भी क्षुद्र और महत्वहीन प्रतीत होता हो, किन्तु समग्र रूप से वही उसके शरीर और स्वास्थ्य, चरित्र और उसकी सम्पूर्ण नियति को गंभीर रूप से प्रभावित करता है । कहा जाता है - 'मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है ।' किन्तु, अपना भाग्य-निर्माण

करने के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने चरित्र-वैशिष्ट्य को समझना होगा। वह सत्य का अनादर तथा अतरात्मा की उपेक्षा कर पाश्विक वासनाओं का शिकार बनकर अपने को गर्त में गिरा सकता है और स्वयं मानव से पशु हो जा सकता है, किन्तु यदि वह इसके विपरीत आचरण करता है तो वह धीरे-धीरे मानव से देव बन जाता है। फिर, उसके प्रेम, अच्छाई और आनंद आदि दिव्य गुणों का अन्त नहीं लगता। अपने जीवन और उपदेशों के द्वारा गीता की तरह गाँधीजी भी यह कहना चाहते हैं -

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव हात्मनो बधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥¹

इसी प्रकार भगवान् बुद्ध ने भी मनुष्य के पुरुषार्थ को ललकारा है -

अन्ताहि अन्तनो नाथो हि नाथो पारो सिया ।

अन्तना हि सुदन्तेन नाथं लभति दुलभं ॥²

इसीलिये बुद्ध ने आदेश दिया - 'अप्प दीपो भव ।' इसी को भगवान् ईसा मसीह ने अपने उपदेश में बताया - 'अपना प्रकाश स्वयं बनो ।'

पाश्विक जीवन से मनुष्य यदि ऊपर उठा है तो यह पाश्विक प्रवृत्तियों पर उसी के आत्मसंयम का प्रभाव है। अपनी आत्मकथा में बापू लिखते हैं - "पशु स्वभाव से आत्मसंयम नहीं जानता। मनुष्य इसीलिये मनुष्य है कि वह आत्मसंयम कर सकता है।"³ मानव-सभ्यता का आज अस्तित्व इसलिये संभव हो सका कि हमने घृणा और स्वार्थपरता जैसी कुत्सित प्रवृत्तियों को दबाकर शुभेच्छाओं और प्रेम को पुष्पित-पल्लवित होने दिया।

मानव की प्रगति :

जब गाँधीजी मानवीय इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो दार्शनिक की तरह

-
- 1 गीता, 6/5
 - 2 धम्मपद, 1/60
 - 3 आत्म-कथा

दूर-दृष्टि रखकर समग्र रूप से ही इस पर विचार करते हैं। इस प्रकार वे पूर्णतः आश्वस्त हैं कि मानवीय सभ्यता निरंतर प्रगति के पथ पर है। इसीलिये वे यंग इण्डिया में लिखते हैं - "मुझे विश्वास है कि मानव का समस्त पुरुषार्थ उसके अपकर्ष के लिये नहीं, बल्कि उत्कर्ष के लिये है। वह कुछ और नहीं, अज्ञात रूप से, किन्तु निश्चित रूप से विश्व में प्रेम के नियम का प्रभाव है।"¹

गाँधीजी के लिये भगवान प्रेम-रूप है। वे मानव को सदैव उन्नति के पथ पर उठाने के लिये अग्रसर हैं। फिर भी, गाँधी यह मानते हैं कि ईश्वर ने मानव को सकल्प-स्वातन्त्र्य दिया है, जिसके कारण वह अपनी बुद्धि और विवेक से कभी सफल होता है कभी असफल होकर भी सफलता के लिये सबक लेता है। इसलिये गाँधीजी सन्तुलित स्वर में कहते हैं - "यदि हमें इसमें विश्वास है कि मानव धीरे-धीरे अहिंसा और प्रेम की ओर अग्रसर हुआ है तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि वह इस पथ पर और भी आगे बढ़ता जायेगा। ससार में कोई चीज स्थिर नहीं है, सब गतिशील है। जहाँ उन्नति नहीं है, वहाँ अवनति अवश्य होगी। यही सृष्टि का नित्य नियम और चिरतन चक्र है जो हम सब लोगों पर लागू है।"²

प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहने के लिये मानव को अपनी नैतिकता का परिष्कार करते रहना ही होगा।

दार्शनिक विचारों पर वेदान्त का प्रभाव :

महात्मा गाँधी के दार्शनिक विचारों की क्रमबद्ध शृंखला में सर्वप्रथम 'ईश्वर' प्रत्यय का स्थान आता है। महात्मा-गाँधी के 'ईश्वर' सम्बन्धी विचारों को यदि हम देखें तो वे वैष्णव-वेदान्त से प्रभावित दिखायी पड़ते हैं। इनके ईश्वर-विचार पर रामानुज,

1 यंग इण्डिया

2 आत्म-कथा

निम्बार्क, मध्व तथा वल्लभ जैसे वैष्णव दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा। महात्मा गाँधी ने ईश्वर को सगुण और साकार मानकर उनमें ऐश्वर्य के गुणों का आरोपण किया। इनके ये विचार स्पष्ट रूप से रामानुज, निम्बार्क वल्लभ तथा मध्व सदृश वेदान्तियों से प्रभावित हैं। ईश्वर के सम्बन्ध में गाँधी की ही तरह रामानुज ने भी अपना विचार प्रकट किया था तथा शंकर के निर्गुण तथा निराकार ब्रह्म को न स्वीकारते हुए वे अपने दर्शन में ब्रह्म या ईश्वर को सगुण तथा साकार रूप में स्वीकार किया।

यदि हम जगत् सम्बन्धी विचारों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ भी हमें दृष्टि-गोचर होता है कि गाँधी की जगत् सम्बन्धी व्याख्या भी वैष्णव-वेदान्ती व्याख्या की तरह ही है। जिस प्रकार से रामानुज आदि वैष्णव वेदान्तियों ने जगत् की व्याख्या करते हुए कहा कि "यह जगत् उतना ही सत्य है जितना की ब्रह्म या ईश्वर"¹, उनकी यह व्याख्या शंकर द्वारा की गयी जगत् सम्बन्धी व्याख्या की पूर्ण विरोधी है जिसमें शंकर ने जगत् को आभास या मिथ्या कहा है। यहाँ यदि हम देखें तो "गाँधी ने भी जगत् को पूर्ण सत्य माना है तथा ईश्वर को जगत् का स्रष्टा स्वीकार किया है उनकी यह व्याख्या रामानुज सदृश वेदान्तियों से मिलती है।"²

जिस प्रकार सभी वैष्णव वेदान्तियों ने भगवद्-भक्ति तथा ईश-शरणागति से प्राप्त भगवान की अनुकम्पा ही एक मात्र मोक्ष का साधन माना, उसी प्रकार महात्मा गाँधी भी मानव मुक्ति एवं उसकी पूर्णता के लिये केवल ईश्वर की अनुकम्पा और शरणागति को ही अनिवार्य मानते थे। उनका कथन है कि "पूर्णता या मोक्ष केवल ईश्वर की कृपा से ही सम्भव है। उनकी कृपा के समक्ष अपने को सम्पूर्ण रूप से समर्पित किये बिना समय और नियम भी सम्भव नहीं है।"³ यह कथन स्पष्ट रूप से वैष्णव-वेदान्त से मिलता है।

1 श्री भाष्य रामानुज

2 आत्म-कथा

3 आत्म-कथा

यदि हम उनके दार्शनिक विचारों के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वे एक साथ वेदान्त की दो शाखाओं अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद दोनों का समर्थन करते हैं यह उनके इस कथन से स्पष्ट होता है जो कि उन्होंने अपने एक मित्र द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में कहा था - "यद्यपि मैं अद्वैतवादी हूँ, फिर भी मैं द्वैतवाद का समर्थन कर सकता हूँ। ससार सदा परिवर्तनशील है, इसलिये इसका स्थायी अस्तित्व नहीं है और यह मिथ्या है। किन्तु, सदैव परिवर्तनशील होते हुए भी इसका अस्तित्व है, इसलिये इसे एक साथ यथार्थ और अयथार्थ मानकर हमें कोई आपत्ति नहीं है।"¹ गाँधी का यह विचार वैष्णव मत के प्रतिपादक निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैत सिद्धान्त के सदृश है। क्योंकि निम्बार्क ने विश्व की एकता और विविधता में समन्वय का प्रयास किया है तथा अपने सिद्धान्त को 'भेदाभेद' या 'द्वैताद्वैत' का नाम दिया है।

शंकर के मतानुयायी की तरह वे कभी-कभी सगुण और साकार ईश्वर का खण्डन करते हुये प्रतीत होते हैं परन्तु यदि ध्यान से देखा जाये तो यह स्पष्ट होता है कि वे ईश्वर के अवतार की सम्भावना को स्वीकार कर उसके सगुण और साकार तत्त्व को ग्रहण करते हैं। अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि "ईश्वर सगुण और साकार नहीं है। मनुष्य रूप में पृथ्वी पर ईश्वर के समय-समय पर अवतार का अर्थ केवल यही हो सकता है कि ऐसा अवतारी पुरुष केवल ईश्वर के समीप रहता है।" जहाँ तक ईश्वर के व्यक्तित्व का प्रश्न है यदि व्यक्तित्व से 'आत्म-चेतना' और 'सकल्प' दोनों का बोध होता है तो इस अर्थ में गाँधी ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण मानते हैं। क्योंकि उन्होंने ईश्वर को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, जगत्-स्रष्टा और न्यायपालक कहा है। इस प्रकार यदि हम इनके उपरोक्त विचार को देखें तो वे वैष्णव-वेदान्त के काफी नजदीक दिखायी देते हैं।

यह ठीक है कि गत शताब्दी के अन्त से ही पाश्चात्य जगत् शंकराचार्य के अद्वैत की ओर अधिक आकृष्ट हुआ, और यही विचारधारा है, जिसका आधुनिक सन्दर्भ

में प्रचार और प्रसार यूरोप और अमेरिका के देशों में भारत के वेदान्त शिरामणि स्वामी विवेकानन्द ने किया था । इसी कारण इसको भारत के अंग्रेजी दौं लोगों के बीच कुछ विशेष प्रतिष्ठा भी मिली । यह बहुत सम्भव है कि गाँधीजी पर देश में फैले हुए अद्वैत-वेदान्त के लोक-प्रचलित विचारों का भी प्रभाव हो । इसलिये कभी-कभी वे अद्वैत की भाषा बोलते हैं । जो भी हो, इतना तो है ही कि अद्वैत का सस्कार किसी न किसी रूप में उनके मानस पटल पर अंकित था । उनकी आस्तिक अभिवृत्ति एवं उसके ईश्वरवादी दृष्टिकोण ने उनके विचारों को और उनके व्यवहारिक जीवन को प्रभावित किया था ।

गाँधीजी का यह कथन कि "मैं ईश्वर को सर्जनशील मानता भी हूँ और नहीं भी मानता । जैन-दृष्टि से विचार करने पर मैं ईश्वर की सर्जनशीलता का प्रश्न ही नहीं उठने दूँगा, किन्तु रामानुज के दृष्टिकोण से मैं उसे स्वीकार करता हूँ । असल बात तो यह है कि हम अज्ञात और अज्ञेय ब्रह्म को जानना चाहते हैं और इसलिये हमारी वाणी असमर्थ हो जाती है और आत्म-विरोधपूर्ण जैसी लगती है । इसलिये वेदों में ब्रह्म को "नेति-नेति" कहा गया है । "वह एक है, फिर भी अनेक है, वह अणु से भी सूक्ष्म है किन्तु आकाश से भी महान् है ।"¹ स्पष्ट रूप से वेदान्त से प्रभावित है ।

यदि हम महात्मा गाँधी के ईश्वर सम्बन्धी विचार पर दृष्टि डालते हैं तो हमें यह दृष्टिगत होता है कि गाँधी का ईश्वर के सम्बन्ध में यह कथन कि ज्ञान ही ईश्वर है और ईश्वर का ज्ञान हमारी आत्मा में स्थित ईश्वर के ही समान है । ससार के अनेक आध्यात्मिक विचारकों तथा लेखकों की भाँति गाँधी भी ईश्वर को ज्ञान, प्रेम, अन्तर्विवेक और तर्क बुद्धि में अभिव्यक्त अन्तरात्मा मानते हैं, इसलिये उन्होंने ईश्वर को कभी सत्य, कभी प्रेम और कभी अन्तर्विवेक माना है । गाँधी का यह विचार अद्वैत वेदान्त के प्रतिपादक शंकर के ब्रह्म विषयक विचार से पूर्णतः मेल खाता है जिसमें शंकर ने ब्रह्म को 'सत्य ज्ञान अनन्तम्' कहा है । जिस प्रकार शंकर अपने ब्रह्म को सत्य मानते हैं उसी प्रकार

गाँधी भी अपन 'सत्य' को 'ईश्वर' के समान मानत हुए यह उद्घोषणा करत हैं कि 'सत्य ही ईश्वर' है और 'ईश्वर ही सत्य है' यह कथन 'ईश्वर' और 'सत्य' की एकाकारता का ज्ञान दिलाता है।

गाँधीजी का कथन है कि सत्य, शिवम्, तथा सुन्दरम् मे कोई भेद नहीं है। यह इसलिये कि उनके अनुसार ईश्वर इन तीनों का त्रयी रूप है। इसी बात को यदि हम आत्मसात् दृष्टि से समझना चाहे तो हमे यह मानना होगा कि गाँधीजी इसक माध्यम से हमारे मानसिक जीवन की त्रयी, चितन, भावना और इच्छा का सामञ्जस्य करना चाहते हैं। समग्र मानसिक जीवन के लिये हम तीनों मे से किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते। या हमे यह कहना चाहिये कि हमारा समग्र व्यवित्तत्व और मानस सत्य, शिवम्, सुन्दरम् से अलग नहीं बल्कि समग्र रूप से एक साथ प्रभावित होता है। इस प्रकार यदि हम देखे तो गाँधी की ईश्वर सम्बन्धी व्याख्या वेदान्त के ब्रह्म या ईश्वर के सदृश ही है।

यद्यपि गाँधीजी स्वयं को अद्वैतवादी कहते हैं किन्तु वे सही अर्थों मे शकर अद्वैत के अनुयायी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ससार को बिल्कुल माया नहीं मानते हैं। अद्वैतवाद से उनका तात्पर्य सामान्य रूप से अद्वैत सिद्धान्त की प्रतिष्ठता करनी है। अद्वैत शब्द को इस देश मे भारी प्रतिष्ठा मिली है और कभी-कभी तो प्रखर द्वैतवादी मध्वाचार्य के दर्शन को भी उनके अनुयायियों ने 'स्वतन्त्र अद्वैत', रामानुज के दर्शन को 'विशिष्टा द्वैत', बल्लभ के सिद्धान्त को 'शुद्धा द्वैत' तथा निम्बार्क के सिद्धान्त को 'द्वैताद्वैत' की सज्ञा दे दी है। गाँधीजी भी इसी परम्परा का अनुसरण करते हुए अपनी जगत् व्याख्या प्रस्तुत करते हैं।

जीव और ब्रह्म सम्बन्धी गाँधीजी के विचार शाकर मत की अपेक्षा वैष्णव वेदान्त के अधिक समीप है। वे वैष्णव वेदान्तियों की तरह ईश्वर को बार-बार प्रभु और आदर्श-पुरुष तथा भक्त को ईश्वर का दास कहते हैं। जीव को वे ईश्वर का अंश मानते

हे । कभी-कभी तो जीव मात्र को ही ईश्वर का अवतार कहते हैं । वेदान्त से प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण उनकी सबसे प्रसिद्ध उक्ति से स्पष्ट होता है जो कि निम्न है -

"आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के
नूर से आदम जुदा नहीं ।"

यहाँ भी एक प्रकार से हम ईश्वर और जीव के बीच एक प्रकार का भेदाभेद सम्बन्ध का दर्शन करते हैं । इसको वैष्णव मत के वेदान्तीगण ने अनेक रूपों में स्वीकार किया है । गाँधीजी ईश्वर और जीव की कल्पना को गतिशील और जहाँ तक हो सके नभ्य ही रखना चाहते हैं और इसीलिये वे ईश्वर को शक्ति-स्वरूप प्राण रूप आदि मानते हुए उनके विभिन्न अवतारों को भी स्वीकार कर लेते हैं ।

जीव के सम्बन्ध में उन्होंने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि इस जगत् में जीव की वास्तविक सत्ता है और ईश्वर सभी जीवों का आधार है । उन्होंने सभी जीवों को एक-दूसरे से अविच्छेद्य रूप में बाँध रखा है । गाँधी का जीव के सम्बन्ध में यह विचार वेदान्त के जीव विचार का प्रतिरूप ही लगता है । अतः वे वेदान्त से प्रभावित थे ।

इस प्रकार यदि हम महात्मा गाँधी के दार्शनिक विचारों पर अद्योपान्त दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि उनके चाहे जगत् सम्बन्धी विचार हो, ईश्वर सम्बन्धी या जीव या ब्रह्म की एकाकारता सम्बन्धी सभी विचार वेदान्त-दर्शन से पूर्ण रूप से प्रभावित हैं । चाहे वे अद्वैत-वेदान्त से हो या वैष्णव-वेदान्त की चार शाखाओं से । इस प्रकार महात्मा गाँधी वेदान्त से पूर्ण रूप से प्रभावित थे ।

तृतीय-अध्याय

महात्मा गाँधी के राजनीतिक विचार
तथा
उस पर वेदान्त का प्रभाव

महात्मा-गान्धी के राजनीतिक विचार

गान्धीजी राजनीतिक क्षेत्र के एक विश्वविख्यात नेता हो गये । किन्तु, उनकी राजनैतिक जडे नैतिकता एवम् आध्यात्मिकता मे ही थी । मानवता के लिये अदम्य प्रेम और सम्पूर्ण जीवन को समग्र रूप से देखने के कारण ही उन्हें राजनीति मे आना पडा ताकि तीस करोड दुखी देखवासियो का दासता के बन्धनो से मुक्त कर सके । इसलिये उनके लिये राजनीतिक कार्य भी नर रूप नारायण की ही सेवा का रूप था । इसके बिना व स्वयं भी मुक्ति नही पा सकते थे और न भगवान का साक्षात्कार ही कर सकते थे । उन्होंने इसी को स्पष्ट करते हुये लिखा है - "ईश्वर-साक्षात्कार के लिये मैं अपना बडे से बडा बलिदान भी दे सकता हूँ । मेरी सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक और सेवा सम्बन्धी सभी प्रवृत्तियाँ उसी एक लक्ष्य की ओर अभिमुख है । मुझे यह अनुभूति हो चुकी है कि भगवान् दुखियो के बीच मे ही रहते है, इसलिये शोषित और सत्रस्त व्यक्तियो के लिये मेरे हृदय मे इतनी करुणा है । चूँकि मैं राजनीति मे हिस्सा लिये बिना इस प्रकार की सेवा नही कर सकता, इसलिये मैं उनके लिये इस राजनीति में हूँ । इस तरह राजनीति के माध्यम से मैं दुखी भारत के लिये और उसके द्वारा विश्व मानवता के लिये सघर्षरत हूँ ।"¹

राजनीति के क्षेत्र मे बहुधा लोग नैतिकता की बातो को स्थान नही देते है । राजनीतिक छद्म व्यवहार मे छल कूटनीति और कपटनीति सर्वोपरि है । धोखेबाजी या धूर्तता तथा साम, दाम, दण्ड और भेद आदि के द्वारा किसी प्रकार सफलता प्राप्त करना राजनीति मे बिल्कुल क्षम्य माना जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सम्बन्धो मे तो नैतिकता की प्राय बलि दे दी जाती है मानो नैतिक नियमो का क्षेत्र केवल हमारा अपना समाज और राष्ट्र ही है । इसीलिये देश के दुश्मनो का सफाया करना राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की दृष्टि से अत्यंत ही प्रशशनीय कार्य माना जाता रहा है ।

गान्धीजी के जीवन का महान् उद्देश्य राजनीति की नैतिकता को प्रतिष्ठित कर

उसमे क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना था । अपने व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन के अनेक प्रयोगों और अनुभवों के आधार पर गाँधीजी इस बात से और भी अधिक आश्वस्त हो गये थे कि आज मानव-सम्बन्धों के विभिन्न क्षेत्रों की अनेकानेक समस्याओं का स्थायी और प्रभावकारी समाधान तभी हो सकता है, जब हम अपने जीवन में सत्य और अहिंसा का पालन करें ।

राजनीति के क्षेत्र में गाँधीजी ने बुद्ध और ईसा के उपदेशों का प्रयोग किया — "प्रेम से क्रोध को, सत्य से झूठ को और कष्ट सहन के द्वारा हिंसा को जीतो ।" इसका आधार मानव और मानव-स्वभाव की नैसर्गिक साधुता में विश्वास ही हो सकता है । बुरे से बुरे मनुष्य के अन्तर्गत भी परमात्मा का निवास है । सत्य के सन्धान में सबका विवेक जाग्रत होता है और सबके अन्दर की करुणा भी प्रेम और करुणा से ही जाग्रत होती है । इसलिये व्यक्तिगत या सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति पर हम जितना ही अधिक अविश्वास करते हैं, तुम उसे और साथ-साथ अपने को उतना ही अधिक पतित बना देते हैं । अविश्वास और भी अधिक अविश्वास और छल को बढ़ाता है, घृणा और हिंसा से हिंसा पैदा होती है । सब जगह अनैतिकता और दुःख बढ़ने लग जाते हैं और यह ससार नरक बन जाता है । दूसरी तरह यदि हम व्यक्ति की अन्तर्निहित साधुता में विश्वास रखें तो फिर इसमें निष्कपटता और सत्याचरण की प्रेरणा मिलती है । प्रेम घृणा और हिंसा की भावना दूर करता है । यद्यपि हम सदाचरण के इस पूर्ण आदर्श पर नहीं पहुँच सकते, फिर भी हम इस आदर्श का अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में जितना ही अधिक पालन करेंगे, हमारा जीवन संघर्ष से उतना ही अधिक दूर और आनन्दपूर्ण होगा ।

गाँधीजी ने टालस्टाय की प्रेरणा से इस जीवन पद्धति का आरम्भ सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया था । आत्मबल या प्रेमबल का सहारा लेकर टालस्टाय ने बुराई के बदले भलाई का विचार रखा । इसी आधार पर गाँधीजी ने ट्रांसवाल में एशियावासियों के प्रति रंग-भेद के काले कानून के खिलाफ अहिंसक प्रतिकार का आन्दोलन किया और आखिर

इसके फलस्वरूप काला कानून वापस हुआ । गाँधीजी ने भारतवर्ष में भी सरकार द्वारा बनाये गये दोषपूर्ण बड़े और छोटे कानूनों, सामाजिक रूढ़ियों और परम्पराओं के खिलाफ संघर्षों में यही पद्धति अपनायी और अंत में लगातार तीस वर्षों के इसी अहिंसक प्रतिकार के बाद ब्रिटिश शासन को भी उखाड़ फेंका ।

अपने अनुभवों से गाँधीजी ने यह देखा कि इस प्रकार आन्दोलनों में कई प्रकार के गम्भीर खतरे भी हैं । कभी-कभी इनसे अत्यन्त अवाछनीय परिणाम भी उत्पन्न हो जाते हैं । उनके लिये अपेक्षित मानसिक और नैतिक तैयारियाँ की जानी चाहिये । उनके सफल प्रयोग के लिये समाज के वातावरण का अनुकूल होना आवश्यक है । इस सम्बन्ध में उनका सुदीर्घ अनुभव वास्तव में आत्मबल या सत्यबल के साथ ही निरंतर प्रयोग पर निर्भर था । अपनी अपूर्णताओं और भूलों को बार-बार स्वीकार कर उन्होंने अपनी सहज नम्रता का परिचय दिया । उन्होंने बार-बार इस वैज्ञानिक युग की दुहाई देकर इस बात की मांग की कि अहिंसक प्रतिकार-पद्धति को सभी क्षेत्रों में व्यवहार योग्य बनाने के लिये अपेक्षित प्रयोग किये जायें । उनका यह रोना था कि विज्ञान ने प्रकृति के रहस्यों और सत्य के संधान में इतना अधिक समय, साधन और शक्ति लगायी, पर आत्मबल, सत्यबल और प्रेमबल के व्यापक एवं कल्याणकारी क्षेत्रों को उसने अपेक्षित ही छोड़ दिया । इसके बिना आज मानवता का अस्तित्व, सुख और शान्ति सब खतरे में है ।

सत्याग्रह – एक राजनैतिक उपकरण के रूप में :

अहिंसक प्रतिकार को ही पीछे 'सत्याग्रह' कहा गया है । 'सत्याग्रह' संस्कृत के दो शब्द 'सत्य' और 'आग्रह' के योग से बना है । 'अहिंसक प्रतिकार' से दुर्बलता का बोध होता था और उसमें प्रतिपक्षी के लिये अंदर में घृणा का भाव भी ध्वनित था । इस कारण अंत में उससे हिंसा भी फूट पड़ती थी । किन्तु 'सत्याग्रह' से किसी भी त्याग के मूल्य पर सत्य और न्याय पर आरुढ़ रहने की शक्ति और सकल्प का बोध होता है । सत्य-प्राप्ति का मार्ग भी प्रेम ही है । इसलिये गाँधीजी ने 'सत्याग्रह' में यदि एक ओर

'सत्य' का आग्रह रखा तो दूसरी ओर 'प्रेम' की शक्ति भी । 'अहिंसक प्रतिकार' से निषेधात्मक बोध होता है किन्तु 'सत्याग्रह' प्रेम की भावात्मक शक्ति का सूचक है ।

इसी आधारभूत सिद्धान्त के अनुसार 'सत्याग्रह' के विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न रूप हो सकते हैं जैसे — सविनय अवज्ञा, असहयोग, हड़ताल, अनशन और उपवास आदि-आदि । गाँधीजी और उनके अनुयायियों ने विभिन्न परिस्थितियों में अन्याय के प्रतिकार के लिये प्रायः इन सभी विधियों का प्रयोग किया ।

सत्याग्रही सर्वप्रथम स्वयं आग्रह-युक्त होकर अपनी न्यायपूर्ण माँगों के औचित्य के विषय में आश्वस्त हो जाये और तब अन्याय के प्रतिकार के लिये सम्यक् साधनों का प्रयोग करे । 'सत्याग्रह' का उद्देश्य सत्य और प्रेम के द्वारा अन्यायी के हृदय का सस्पर्श कर स्वयं उसको ही अन्याय के विरोध में खड़ा करना है । इसलिये सबसे पहले मन, वचन और कर्म से हिंसा की भावना को निकाल कर आत्मशुद्धि की आवश्यकता है । यदि अन्यायी अहिंसक आन्दोलन को समाप्त करने के लिये हिंसा पर भी उतारू हो जाता है तो भी सत्याग्रही को अपने प्राण तक न्योछावर करने के लिये तैयार रहना चाहिए ।

इसलिये इस प्रकार आन्दोलन करने के योग्य वे ही हैं जो सचमुच निस्वार्थ, निर्भर, आत्मसम्यक् और नैतिक-दृष्टि से शुद्ध हैं, जिन्हें मानव-प्रकृति की अन्तर्निहित साधुता में आस्था और विश्वास है । इसके लिये सचमुच नैतिक तैयारी की आवश्यकता है । जो स्वयं सच्चा, न्यायी और घृणा तथा द्वेष से मुक्त नहीं है वह दूसरे में न्याय और सहानुभूति की भावना कैसे पैदा कर सकता है ? सत्याग्रह दुर्बलों का अस्त्र नहीं है । इसके लिये तो सत्याग्रही में अपार साहस चाहिये जिससे वह बदले की किसी प्रकार की भावना नहीं रखते हुए संगीन और गोलियों खाकर या घुट-घुटकर मरने को भी हँसते-हँसते झेल सके ।

सत्याग्रह यो ही नहीं छोड़ देना चाहिए । गाँधीजी ने लिखा है "चूँकि सत्याग्रह सीधी कार्यवाही की सबसे प्रभावशाली पद्धति है, इसलिये सत्याग्रही सत्याग्रह आरम्भ करने

के पूर्व सभी अन्य उपायों को आजमा लेता है।"¹

वह शान्त और अनुद्विग्न भाव से जनता के साथ-साथ अन्यायी के भी सामने अपनी जायज मांगों को रखता है, उसके लिये तर्क देता है, उसे सोचने-समझने का मौका देता है और यदि उसके बाद भी अन्यायी अन्याय को दूर करने पर सहमत नहीं होता तब अंत में सत्याग्रही अहिंसात्मक आन्दोलन छेड़ने की पूर्व सूचना देकर आन्दोलन छेड़ता है। वह अवसरवादिता, प्रदर्शन या झूठ-मूठ के समझौते आदि से बचता रहता है। किन्तु ज्यों ही वह प्रतिपक्षी के हृदय में किसी प्रकार का प्रायश्चित्त या हृदय-परिवर्तन पाता है त्योंही वह उससे सही आधार पर मेल-मिलाप के द्वारा समस्याका समाधान कर लेता है। वह अपने विरोधी को कभी अपमानित करने की कोशिश नहीं करता। जैसा गाँधीजी ने लिखा है "सत्याग्रही न तो अन्यायी को नीचा दिखाना चाहता है, और डराना ही चाहता है। उसका तो उद्देश्य ही है कि प्रेम से समझा-बुझाकर उसके मस्तिष्क एवं हृदय को आश्वस्त कर उसका हृदय परिवर्तन किया जाये।"²

लेकिन प्रश्न यह उठ सकता है कि यदि अन्तरात्मा की विवेक-शक्ति को जानने के लिये विवेक, तर्क, बहस-मुबाहसा और सभा आदि को ही पर्याप्त माना जाये तो फिर सत्याग्रही द्वारा कष्ट-सहन आदि की क्या जरूरत है? इसका उत्तर देते हुए गाँधीजी कहते हैं कि "जहाँ व्यक्ति दीर्घकाल से किसी पूर्वाग्रह का शिकार रहता है वहाँ उसको दूर करने के लिये केवल विवेक शक्ति को ही जगाना काफी नहीं होता। इसके सिवा कष्ट सहन की प्रक्रिया भी शुरू होनी चाहिये क्योंकि कष्ट-सहन ही हमारे विवेक को जगाता है।"³ फिर कष्ट-सहन के द्वारा सत्याग्रही आत्म-परीक्षा भी करता है। यदि उसकी मांग न्यायोचित नहीं है तो फिर उसके लिये वह कष्ट-सहन करना नहीं चाहेगा।

1 यग-इण्डिया (20 10 1927)

2 हरिजन - 25.3 1939

3 यग-इण्डिया - 19 3.1925

दूसरी ओर उसका यह कष्ट-सहन उसके विरोधी के हृदय पर भी यह प्रभाव डालता है कि उसकी मीठी में जरूर कुछ सत्यता है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है।

अहिंसक आन्दोलन के लाभ :

प्रेम का रास्ता अपनाने से बहुत से लाभ हैं। जहाँ प्रत्येक हिंसात्मक संघर्ष अपने पीछे कटुता और प्रतिहिंसा की सम्भावनाएँ छोड़ जाता है, वहाँ सत्याग्रह की पद्धति से कटुता दूर हो जाती है और परस्पर प्रेम का विस्तार होता है। इससे प्रतिपक्षी की आत्मा निष्कलुष हो जाती है। सत्याग्रही भी नैतिक-दृष्टि से अधिक सशक्त होता है। गाँधीजी यह चाहते थे कि किसी भी अन्याय का प्रतिकार करने के पहले सत्याग्रही को आत्म-विश्लेषण के द्वारा अपनी भी दुर्बलताओं, भूलों एवं दोषों का पता लगाना चाहिये जिनके कारण अन्यायी को अन्याय करने का अवसर मिलता है और वे हमारे विरोधी बन जाते हैं। हर व्यक्ति स्वयं अपना ही मित्र और शत्रु है। ऐसा गीता ने भी कहा है --

उद्वेदेद्वेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ध्यात्यनो बधुरात्मैव रिपुरात्मन ॥

-- गीता, 6/5

जब वह अपने दोषों को दूर कर अंदर से अपने को सुधारने का प्रयास करता है तो सचमुच वह अपना भी भला करता है और साथ-साथ दूसरे का भी।

अहिंसात्मक संघर्ष का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह विरोधी को एक विचित्र दुविधा में डाल देता है। यदि अहिंसात्मक आन्दोलन को लाठी, गोली और हत्या द्वारा दबाने का प्रयास किया जाता है तो अन्यायी तटस्थ राष्ट्रों की सहानुभूति खो देता है। इसके विपरीत उनकी सहानुभूति सहज ही पीड़ित और दलित व्यक्तियों के पक्ष में जाकर उसे सबल करती है। दूसरी ओर, यदि अहिंसात्मक आन्दोलन नहीं दबाया जाता है तो फिर आन्दोलन दिनो-दिन शक्तिशाली होता जाता है। दक्षिण अफ्रीका एवं भारत में सत्याग्रह के कई प्रयोगों में गाँधीजी को यह अच्छी तरह देखने को मिला।

गाँधीजी ने सभी प्रकार के अन्याय, दलन और दमन के विरुद्ध आत्मशुद्धि पूर्ण अहिंसात्मक संघर्ष का प्रयोग किया। भारत में अंग्रेजी राज्य को दूर करने के राष्ट्रव्यापी राजनीतिक संघर्ष में भी उन्होंने सत्याग्रह को दाखिल किया। वे अपने दुखी और दलित देशवासियों से बराबर अपील किया करते थे कि सर्वप्रथम वे अपने और देश के प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और नैतिक बुराइयों पर आत्म-निरीक्षण के भाव से विचार करें। फिर उनको दूर करें, क्योंकि उन्होंने जनता को अशक्त और असमर्थ बना दिया है जिसके कारण वे शोषण एवं उत्पीड़न को दबकर सहते रहे। यही कारण था कि भारत में गाँधीजी के दीर्घकालीन नेतृत्व में राजनीतिक आन्दोलन के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक पुनरुत्थान का भी कार्य चला। राजनीतिक आन्दोलन के साथ-साथ रचनात्मक कार्यक्रम भी चलते रहे। गाँधीजी का यह बराबर कहना था कि "शोषण हमारे ही पापों का फल है। यदि हम अपने पापों को दूर कर दें तो शोषण भी समाप्त हो जायेगा।" अंग्रेजों को दोष देने के बदले अच्छा हो, हम अपनी बुराइयों को भी देखें और अपनी आत्मशुद्धि करें। अंग्रेजों को नहीं, अंग्रेजी राज्य को समाप्त करें।

अपने संघर्ष में गाँधीजी स्वतन्त्रता के सिपाहियों को अहिंसात्मक ढंग से प्रशिक्षण देने में जितना ही अधिक सफल होते गये और आन्दोलनकारियों ने हिंसात्मक प्रहारों का जितना अधिक अहिंसात्मक ढंग से मुकाबला किया और कष्ट सहन की जितनी अपूर्व क्षमता दिखायी, जनता ने भी इस आन्दोलन में सम्मिलित होने में उतनी अधिक दिलचस्पी दिखायी। कभी-कभी गाँधीजी ने कुछ चुने अनुयायियों के द्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू किया। जब वे पकड़कर जेल भेजे गये या जब उन पर लाठियों और गोलियाँ चलायी गयीं तो उनकी सहानुभूति में सैकड़ों-हजारों आदमियों ने आगे बढ़कर उनके स्थान ग्रहण किये। अहिंसात्मक ढंग से कष्ट सहन का यही चमत्कार है। जो नजरबंद एवं कैद कर लिये गये उनकी जगह पर आन्दोलन में काम करने के लिये हजारों लोग आगे आये और अंत में सारा देश ही आन्दोलन के प्रति अभिमुख हो गया। फिर तो इस महान् असंतोष को दबाने के लिये बढ़कें, गोलियाँ, पुलिस, सिपाही भी कम पड़ने लगे। आन्दोलन को दबाने

की अपनी हिंसात्मक पद्धति से उत्पन्न इस विषय परिणाम से शासक स्वयं परेशान होकर समझौता करने पर विवश हो गये । गाँधीजी सम्मानपूर्ण समझौते के लिये हमेशा तैयार रहा करते थे, क्योंकि उनको व्यक्तिगत मान-अपमान की परवाह न थी और न इन्हें किसी के प्रति राग-द्वेष ही था । विरोधियों का हृदय-परिवर्तन ही तो उनका लक्ष्य था और जब भी वह इसका किसी प्रकार का संकेत पाते थे तो फिर झट समझौते के लिये तैयार हो जाते थे, यद्यपि उन्हें इसमें कभी-कभी धोखा भी हो जाता था । उनका यह दृढ़-विश्वास था कि धोखा देने वाला अंत में धोखा खायेगा । लम्बे और बहुरंगे अनुभवों से भरा हुआ उनका जीवन इस सत्य को समर्थन देता है ।

जब कभी गाँधीजी ने देखा कि उनके अनुयायीगण आन्दोलन में उत्तेजना एवं प्रतिक्रिया में हिंसा की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो उन्होंने उनसे अनुशासन एवं आत्म-संयम रखवाया । यदि आवश्यकता पड़ी तो वे आन्दोलन को एकायक बीच में ही स्थगित कर शांत होकर आत्म-विश्लेषण करने लगते थे कि उनमें और उनके मुख्य सहयोगियों में कहाँ दोष है । कभी-कभी वे इसी के लिये आत्मशुद्धि की दृष्टि से लम्बे से लम्बा उपवास करके अपने अनुयायियों के हृदय में गलत एवं हिंसात्मक कार्यों के लिये प्रायश्चित्त की भावना जगाते थे ।

इस नैतिक संघर्ष में आत्मबल के साथ-साथ ईश्वर में अखण्ड आस्था, मानव की साधुता में विश्वास तथा सत्य और अहिंसा पर आरुढ़ रहने का संकल्प आवश्यक है । दृढ़-संकल्प से भरा हुआ एक साधारण व्यक्ति भी इस आन्दोलन का एक आदर्श सिपाही और नेता हो सकता है । इसमें संख्या बल का महत्व नहीं है । संख्या बल से तो कायर लोग प्रसन्न होते हैं । वीर लोग तो स्वयं अकेले जूझने में गौरव का अनुभव करते हैं । विश्व के महान् क्रिया-कलाप और सर्वश्रेष्ठ कला-कृतियाँ कुछ ही लोगों ने एकांत साधना के द्वारा की हैं । बुद्ध, ईसा मसीह, जर्ज वॉशिंग्टन, हजरत मुहम्मद आदि ने अकेले ही अकेले काम किया । इसलिये गाँधीजी मानते थे कि यदि हमारा साध्य शुद्ध है और वह सत्य और

करूणा पर आधारित है तो फिर धीरे-धीरे इसकी शक्ति बढ़ेगी और इससे महान् से महान् सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलनों का श्री गणेश होगा ।

लेकिन यह अवश्य याद रखना होगा कि सत्य अहिंसा के द्वारा हृदय-परिवर्तन का मार्ग अत्यन्त कठिन है । इसमें अधिक समय लग सकता है, क्योंकि यह तो जीवन के शाश्वत मूल्यों को लेकर क्रान्ति करता है । जब हम अपने ऊँचे आदर्शों के अनुरूप अपने आचरण से काफी समय तक जन-सेवा करते रहेगे तो इससे आत्म-विश्वास प्रकट होगा । साथ-साथ यह दूसरों को भी आकर्षित और प्रभावित करेगा । फिर सच्चा नेतृत्व तो स्वयं प्रकट होता है । जो स्वयं उत्कटता के साथ पूर्णता के लिये प्रयास कर रहा है वह तो अदृश्य एव अलक्ष्य रूप से अपने चारों ओर दूसरों को प्रभावित करता रहेगा और सबों के हृदय का सम्राट भी बनेगा । रवीन्द्रनाथ ने ठीक ही कहा है कि गाँधीजी ने स्वयम् स्फूर्ति 'आत्म त्याग' के द्वारा ही जनता का हृदय जीत लिया ।

राजनीतिक - स्वतन्त्रता :

भारतवर्ष की राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना गाँधीजी का तात्कालिक लक्ष्य था । किन्तु इसको वे आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का साधन मानते थे । इसके लिये उन्होंने 'स्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया जिसका उल्लेख हमें भारत के प्राचीन दार्शनिक साहित्य, जैसे - उपनिषद् आदि में मिलता है । स्वराज्य में 'स्व' और 'राज्य' दो शब्दों का योग है, जिसका अर्थ है अपने ऊपर शासन करना । असल में इससे वाह्य-स्वतन्त्रता का कम और आभ्यान्तरिक स्वतन्त्रता का अधिक बोध होता है ।

हमारा जीवन और हमारा सत्य, दोनों ही अखण्ड और अविभाज्य हैं । जीवन एकांगी होकर विकसित नहीं होता । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक जीवन एक दूसरे से अत्यन्त सम्बन्धित एव अन्योन्याश्रित हैं । इसलिये जीवन का सर्वांगीण विकास आवश्यक है । आध्यात्मिक विकास के लिये सत्य का साक्षात्कार आवश्यक है । इसके लिये मानव जीवन के सभी अंगों का समग्र विकास चाहिये । गाँधीजी ने इसको बहुत सुन्दर

ढग से समझाया है - "जो सर्वव्यापी सत्य है, वह आशिक रूप मे भी सत्य है । इस दृष्टि से आध्यात्मिक स्वतन्त्रता या 'स्वराज्य' की कल्पना मे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता या भौतिक स्वतन्त्रता अन्तर्निहित है ।"¹ भारतवर्ष मे राजनीतिक दासता के कारण आर्थिक शोषण एव दरिद्रता सीमा से बाहर हो गयी थी । इसी कारण सामाजिक और नैतिक पतन भी हुआ । इस तरह एक दुष्चक्र का निर्माण हो गया और आध्यात्मिक दुरवस्था सीमा पर पहुँच गयी । राजनीतिक पुनरुत्थान के बिना राष्ट्रीय जीवन के अन्य क्षेत्रो मे भी कोई सुधार सम्भव नहीं है । इसलिये स्वतन्त्रता के अभाव मे देश के लिये आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग अवरुद्ध हो गया ।

गाँधीजी के लिये राजनीतिक स्वतन्त्रता आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का ही एक अविभाज्य अंग था । इसलिये वे धर्म की कूप मडूकता मे विश्वास नहीं करते थे । गाँधीजी ने लिखा है - "मे यह नहीं मानता कि जीवन से अलग आध्यात्म का कोई अपना दूसरा क्षेत्र होता है, बल्कि मे तो यह मानता हूँ कि हमारे दैनिक व्यवहारो और क्रिया-कलापो मे ही आध्यात्म की अभिव्यक्ति होती है । इसलिये इससे हमारा आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन प्रभावित होता है ।"²

गाँधीजी जीवन भर इसी ससार मे सेवा के माध्यम से ईश्वर-साक्षात्कार का भगीरथ प्रयत्न करते रहे । उन्होंने लिखा है कि - "ईश्वर-साक्षात्कार ही मानव का अतिम लक्ष्य है । यह जन सेवा से ही सम्भव है । मे मानवता से अलग ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकता ।"³

चूँकि गाँधीजी ने अपनी राजनीतिक प्रवृत्तियो को अपने महान् उद्देश्यो की प्राप्ति का ही साधन माना था, इसलिये उन्हे भीषण से भीषण राजनीतिक सघर्षो के बीच भी

1 यंग-इण्डिया - 20 3 1930

2 यंग-इण्डिया - 3 9 1925

3 हरिजन - 29 8 1936

कभी निराशा नहीं हुई और न कभी उन्होंने अपना गन्तव्य ही भुलाया । इस उदारतापूर्ण दूर-दृष्टि के कारण उन्हें कभी कोई चिंता या उद्विग्नता नहीं हुई । उनकी निर्णय शक्ति भी बिल्कुल ठीक रही । उनका सहज हास्य विनोद भी सदैव उनके साथ बना रहा । आक्सफोर्ड के एक अंग्रेज प्रोफेसर, जिन्होंने गाँधीजी को इंग्लैण्ड में विख्यात अंग्रेज राजनीतिज्ञों के बीच तीन घण्टे तक कठोर उत्तर प्रति उत्तर में सलग्न देखा था, लिखा है - "मुझे यह पूर्ण विश्वास हो गया कि सुकरात के बाद इस प्रकार का अभूतपूर्व आत्म-सम और शांति रखने वाला गाँधीजी के सिवा ससार में कोई दूसरा व्यक्ति हुआ ही नहीं ।"

राज्य और व्यक्ति :

गाँधीजी ने यह माना कि व्यक्ति अधिकारी और मूल्यों का केन्द्र है । राज्य और सरकारों के अस्तित्व एवं अधिकार भी व्यक्ति पर ही निर्भर हैं । इसलिये अनुकूल कानून लागू करना, शोषण मिटाना, सुरक्षा, शान्ति एवं प्रगति का मार्ग प्रशस्ति कर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिये । राज्य को हमेशा जनता के सेवक की तरह व्यवहार करना चाहिये, स्वामी की तरह नहीं ।

जनता को भी स्मरण रखना चाहिये कि बिना उसके सहयोग के राज्य का एक क्षण के लिये भी अस्तित्व सम्भव नहीं है । इस विचार के दोनों पक्ष हैं । जनता को जन कल्याण सम्बन्धी राज्य के सारे कामों में मंगलकारी कानूनों के संरक्षण एवं परिपालन तथा अपनी अंतिम आहुति चढ़ाकर भी देश की रक्षा में पूर्णरूपेण सहयोग देना चाहिये । वस्तुतः देखा जाये तो इन सभी कर्तव्यों के पालन से व्यक्ति का अपना ही कल्याण होता है । जब व्यक्ति दूसरे के लिये अपनी सुख-सुविधा का त्याग करता है तो वह अपना ही व्यक्तित्व विकसित करता है । इस प्रकार वह स्वार्थ से परार्थ और फिर अंत में परमार्थ तक पहुँच जाता है ।

किन्तु जब सरकार स्वेच्छाकारी और अन्यायी होकर जनता का शोषण करती हो और उसकी प्रगति को रोकती हो तो फिर प्रत्येक व्यक्ति का यह पवित्र कर्तव्य हो

जाता है कि वह इस प्रकार के प्रशासन से असहयोग करे। उस ओर जनता नैतिक दबाव भी डाले ताकि उसमें सुधार हो सके। इसी प्रकार के अहिंसात्मक असहयोग के द्वारा गाँधीजी ने भारत में अंग्रेजी राज्य को अस्त-व्यस्त कर दिया था।

राजनीतिक चेतना की धारा हमेशा तेज रखनी होगी और इसका उचित ध्यान रखना होगा कि राज्य और सरकार को सही रास्ते पर रखने के लिये हमें कब और किस क्षेत्र में उससे सहयोग और असहयोग करना चाहिये। सतत सावधानी ही स्वतन्त्रता की कीमत है। गाँधीजी ने भी कहा था - "स्वराज्य हमारी अपनी अदरूनी ताकत और कठिन से कठिन संघर्षों से सामना करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। जिस स्वराज्य की प्राप्ति एवं संरक्षण के लिये हम निरंतर बलिदान करने को उद्यत नहीं रहेंगे, वह स्वराज्य भी बेकार है।"¹

गाँधीजी इसको अच्छी तरह समझते थे कि विदेशी सरकार की तरह अपनी राष्ट्रीय सरकार भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता एवं विकास के मार्ग में बाधक बन जा सकती है। उन्होंने देखा था कि कितने तथाकथित स्वतन्त्र देशों में निरंकुश राजसत्ता एवं स्वेच्छाचारी शासकों की मर्जी पर वहाँ के नागरिकों का दलन और दमन किया गया। इसलिये राजसत्ता को इतना निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी नहीं बनाना चाहते थे कि व्यक्ति का नैतिक विकास और उसका पुरुषार्थ ही विलुप्त हो जाये। इसलिये गाँधीजी कहते हैं - "व्यक्ति ही सर्वोपरि है। मैं तो राज्य-शक्ति की बुद्धि के प्रत्येक चरण को भयावह मानता हूँ। ऊपर से तो इसमें हमें दीखता है कि राज्य हमारे शोषण का अंत कर रहा है, किन्तु इसमें व्यक्तित्व का ही विनाश हो जाता है। इसमें मानवता की सबसे बड़ी क्षति मानता हूँ।"² विदेशी हमले से रक्षा तथा आन्तरिक व्यवस्था एवं शांति के लिये आज राज्य को निश्चित रूप से सेना और सैनिक साज-सज्जा की जरूरत है। किन्तु हमारे लिये वह सबसे बड़े दुर्भाग्य

1 विद गाँधीजी इन सिलोन - महादेव देसाई - मद्रास, 1926, पृष्ठ-35

2 मॉडर्न रिव्यू, अक्टूबर 53, पृष्ठ-413

का दिन होगा, जब हम सारा दायित्व राज्य पर छोड़कर चुचचाप निष्क्रिय बैठ रहेंगे। राज्य पर इस प्रकार पूर्ण रूपेण आश्रित रहने के कारण ही स्वेच्छाचारिता और तानाशाही का विकास होता जाता है। व्यक्ति को अपने को अनुशासित करने के लिये सदैव पुरुषार्थवान रहकर परस्पर सहयोग करना चाहिये ताकि धीरे-धीरे वे स्वयं इतने अनुशासित हो जायें कि बिना किसी बाह्य दबाव के स्वेच्छापूर्वक अपना कर्तव्य पालन करते रहे। इस प्रकार राज्य भी एक मंगलकारी संस्था का रूप धारण कर लेगा और उसको भी कम से कम बल प्रयोग की आवश्यकता होगी। इस आदर्श स्थिति का वर्णन करते हुए गाँधी जी कहते हैं - "यह स्थिति एक प्रकार की स्वस्थ और प्रबुद्ध अराजकता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक होता है। वह स्वयं इस प्रकार व्यवहार करता है कि कभी भी अपने पड़ोसियों के लिये बाधक नहीं बनता। किन्तु यह आदर्श जीवन में कभी चरितार्थ नहीं होता इसलिये ऐसी स्थिति में थोड़े की वह उक्ति ही मान्य है कि "जो कम-से-कम शासन करती है, वही सर्वोत्तम सरकार है।"¹

आर्थिक संगठन के लिये भी गाँधी जी व्यक्तिगत उद्योगों को महत्त्व देते थे। इसलिये वे चाहते थे कि जनकल्याण के लिये चलने वाले व्यक्तिगत उद्योगों और व्यापारों को भरपूर प्रोत्साहन दिया जायें। उन्होंने व्यक्तिगत उद्योगों के द्वारा शोषण पर राज्य के द्वारा रोकथाम की आवश्यकता महसूस की और राज्य द्वारा कुछ चुने हुए उद्योगों को हथ में लिये जाने और उन्हें व्यवस्थित ढंग से चलाने का भी समर्थन किया। किन्तु वे राज्य के द्वारा वैयक्तिक सम्पत्ति का बलात् अपहरण किये जाने के पक्ष में नहीं थे। वे इस सम्बन्ध में कहते हैं - "यह मेरा पक्का विश्वास है कि यदि राज्य हिंसा के द्वारा पूँजीवाद को समाप्त करेगा तो वह भी हिंसा के चक्र में ही पड़ जायेगा और फिर अहिंसक शक्ति का विकास कभी नहीं कर पायेगा।"²

इसलिये मेरे विचार से राज्य के हथों में सम्पूर्ण सत्ता के केन्द्रीकरण के बदले

1 यंग-इण्डिया (2 6.1935)

2 मार्टन रिच्यू - अक्टूबर - 53

ट्रस्टीशिप के विचार का विस्तार किया जाये, क्योंकि मेरे मन को यह लगता है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति के कारण जो हिंसा उत्पन्न होगी वह राज्य की हिंसा से कम ही भयकर और खतरनाक होगी। फिर भी यदि राज्य के हथों में स्वामित्व अनिवार्य ही हो जाये तो मैं चाहूँगा कि इसका क्षेत्र अधिक-से-अधिक सीमित रखा जाये।

सम्पत्ति और सत्ता की भूख पर नैतिक अनुशासन, आत्म-संयम और आत्म त्याग के बिना व्यक्ति और समाज की प्रगति असम्भव है। राज्य की कठोर दण्ड शक्ति के बल पर समाज में भ्रष्टाचार रोकने के प्रयत्नों के फलस्वरूप न जाने कितने बुरे परिणाम हुये हैं। राज्य ने व्यक्ति के पूर्ण-विकास के मार्ग में न जाने कितनी बाधाएँ उपस्थित की हैं।

सच्चे प्रजातन्त्र का अर्थ :

सच्चा प्रजातन्त्र कभी भी हिंसा और दण्ड शक्ति पर आश्रित नहीं रह सकता। व्यक्ति के पूर्ण और स्वतन्त्र विकास के लिये जनतान्त्रिक समाज को परस्पर सहयोग और सद्भाव, प्रेम और विश्वास पर आधारित रहना चाहिये। मानवता का विकास इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर आज तक हुआ है और आगे भी होगा। परस्पर प्रेम के कारण ही मानव ने सबों के मंगल में अपना भी मंगल माना है। जब तक मानव इस आदर्श का पालन करता रहेगा तब तक व्यक्ति और व्यक्ति, समूह और समूह तथा राष्ट्र और राष्ट्र के बीच शान्ति बनी रहेगी। प्रेम और अहिंसा को ही हमारे समाज के छोटे से छोटे परिवार जैसे - और विश्व-संस्था जैसे बड़े से बड़े सभी संगठनों का आधार होना चाहिये। यदि समाज की कोई भी इकाई हिंसा, घृणा, लोभ आदि अनैतिक पापों का शिकार बनेगी तो फिर इसका जहर समूचे समाज में फैलकर संघर्ष, युद्ध और सत्यानाश ला देगा। फिर तो मानव की सुख-शान्ति भी छिन जायेगी।

प्रजातन्त्र का विकास किसी बाहरी दबाव से नहीं बल्कि जन अभिक्रम से होता है। गाँधीजी ने तो कहा ही था - प्रजातन्त्र हिंसा के आधार पर टिक नहीं सकता।

इसलिये इस पर किसी प्रकार का बाहरी दबाव हरगिज नहीं हो। यह तो स्वयं स्फूर्त होना चाहिये।" इसलिये प्रजातन्त्र की पहली शर्त है कि व्यक्ति अच्छा होना चाहिये। अहिंसा आदि नैतिकता के जिन पाँच नियमों का हमने पहले उल्लेख किया है, वास्तव में वे व्यक्ति के उन्नयन एवं आदर्श प्रजातन्त्र के विकास, दोनों में सहायक होंगे।

आदर्श राज-व्यवस्था :

गाँधीजी ने जीवनभर राष्ट्र की मुक्ति के लिये सगम किया। यद्यपि उन्होंने आदर्श राज-व्यवस्था के विषय में समय-समय पर अपने विचार प्रकट किये हैं, फिर भी उन्होंने इसके सम्बन्ध में बहुत विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं समझी। सचमुच वे तो इसमें विश्वास करते थे कि यदि साधन सुन्दर होगा तो साध्य भी सुन्दर होगा ही। इसलिये देश की परतन्त्रता से मुक्ति दिलाने के लिये अहिंसात्मक साधन की वे बराबर खोज करते रहे। स्वतन्त्र होने पर प्रजातान्त्रिक ढंग से लोग अपनी शासन-पद्धति के विषय में तय करेंगे। इसलिये गाँधीजी ने प्रारम्भ में ही राज्य का एक निश्चित स्वरूप बताकर जनता के मानस को बोझिल नहीं करना चाहा। हाँ, उन्होंने इस सम्बन्ध में जो कुछ सकेत किये थे, उनका उल्लेख किया जा सकता है।

उस आदर्श राज-व्यवस्था को किस नाम से पुकारा जाये, गाँधीजी इस बात के लिये विशेष उत्सुक नहीं थे, क्योंकि आधुनिक समय में इससे भ्रान्ति होने का अधिक डर था। इसलिये कभी-कभी प्राचीनकाल के राजा राम एवं प्रियदर्शी अशोक के आदर्शों की सराहना करते थे। असल में वे आदर्श राज्य-व्यवस्था के लिये तीन शर्तें रखते हैं -

- (क) जिसमें जनता का सर्वांगीण विकास हो, जैसे - रामराज्य।
- (ख) जहाँ शासन अहिंसा और प्रेम पर चलता हो, जैसे - अशोक का राज्य।
- (ग) जहाँ एक वर्ग या दूसरा वर्ग देश का शोषण नहीं करता हो।

किन्तु इस बात को गाँधीजी अच्छी तरह समझते थे कि जनहित पर आधारित

राजतन्त्र के दिन भी अब लद चुके हैं । इसलिये वे भारत के लिये 'स्वराज्य' चाहते थे, जिसमें "देश के बहुसंख्यक बालिग स्त्री-पुरुषों की राय से ही सरकार चल ।" वे यह भी नहीं चाहते थे कि जनता निष्क्रिय होकर भेड़ की भाँति राज्य के निर्देशों का केवल अनुगमन करती रहे, बल्कि वह अपनी प्रकृति एवं प्रतिभा के अनुरूप अपने भाग्य के निर्धारण में सक्रिय एवं सचेष्ट रहे । स्वराज्य का अर्थ ही होता है "विशुद्ध नैतिक शक्ति पर आधारित जनता का प्रभुता-सम्पन्न राज्य ।"

यद्यपि जनप्रिय शासन का व्यावहारिक रूप जब हमारे सामने आयेगा तो हमें बहुमत पर चलना ही होगा, किन्तु गाँधीजी बहुमत की सम्भावित निरकुशता के विषय में सदैव जागरूक रहते थे । इसलिये उन्होंने लिखा है कि "बहुमत का सामान्यतः स्वीकृत अर्थ किया जाता है कि हमेशा और हर छोटे-बड़े मामले में अल्पमत को बहुमत के आगे झुक जाना चाहिये । किन्तु उचित-अनुचित को ध्यान में बिना रखे बहुसंख्यक के आगे हमेशा घुटने टेक देना वस्तुतः दासता का परिचायक है । प्रजातन्त्र में व्यक्ति का विचार-स्वातन्त्र्य बहुत ऊँचा स्थान रखता है । हमें आवश्यकता इस बात की है कि हमारा शासन अल्पसंख्यकों को दबाकर नहीं, बल्कि उन्हें समझा-बुझाकर अपने साथ चलने में समर्थ हो ।"¹

गाँधीजी की यह चेतावनी अत्यंत सामयिक थी । स्वस्थ प्रजातन्त्र के लिये यह आवश्यक है कि बहुसंख्यकों को इतना उदार होना चाहिये कि वे सहानुभूति के साथ अल्पसंख्यकों के हितों पर ध्यान दें और कभी उनके हितों की उपेक्षा नहीं होने दें । अल्पसंख्यकों को भी इतनी शक्ति महसूस होनी चाहिये कि वे अपनी उचित आकांक्षाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति के लिये केवल आवाज ही बुलन्द नहीं करें बल्कि उसके लिये बहिःसात्मक ढंग से संघर्ष भी करें ।

किन्तु गाँधीजी यह अच्छी तरह समझते थे कि आधुनिक युग में इस प्रकार के प्रतिनिधि सत्तात्मक सरकारों के विशालकाय जंगल में अल्पमत आदि की उपेक्षा संभव है। इसलिये वे लोक-स्वराज्य या ग्राम-स्वराज्य के पक्ष में थे। इसमें गाँव अपनी दैनिक आवश्यकताओं के मामलों में प्रायः स्वावलम्बी हुआ करेंगे। हर काम सहयोग के आधार पर चलेगा। ग्राम-समाज और स्मॉल ग्राम का भी आधार अहिंसा और सत्याग्रह ही होगा। स्वयं गाँव के लोग अपनी सुरक्षा करेंगे। "गाँव का शासन प्रतिवर्ष गाँव के सभी वयस्क स्त्री-पुरुषों की राय से चुने हुये पाँच पंचों की राय से होगा। गाँव की यही पंचायत गाँव के लिये एक साथ न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं सदन का कार्य करेगी।"¹

इस प्रकार के ग्रामीण प्रजातन्त्र में व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य के आधार पर आदर्श प्रजातन्त्र की स्थापना हो सकती है। व्यक्ति ही अपनी सरकार का आधार-स्तम्भ होता है। अहिंसा और प्रेम का ही वहाँ राज्य रहता है। हर व्यक्ति की मूल आवश्यकताएँ पूरी हो जायें करेंगी। हर व्यक्ति सादा जीवन और उच्च-विचार के महान् आदर्श का पालन करते हुये अपने-अपने आध्यात्मिक उन्नयन के लिये प्रयत्नशील रहेगा। कोई गाँव सम्पत्ति का अनावश्यक संग्रह भी नहीं करेगा और न किसी दूसरे को लाभ और लोभ की दृष्टि से देखेगा। फलस्वरूप, सभी ग्रामवासी अधिक सुख और शांति से रहेंगे और अपना आध्यात्मिक विकास भी करते रहेंगे।

राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता :

गाँधीजी आदर्श मानव के विकास के लिये इस प्रकार स्वावलम्बी ग्रामीण प्रजातन्त्रों की स्थापना के बड़े ही कायल थे। दूसरी ओर वे यह भी चाहते थे कि इन गाँवों में परस्पर आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग भी हो। असल में उनको विश्वास था कि जब व्यक्ति इस प्रकार के अनुकूल ग्रामीण वातावरण में रहकर सामाजिकता और नैतिकता की भावना

सीख लेगा तो उसमें सहज ही सम्पूर्ण-मानवता के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जायगा । फिर उसको राष्ट्रीय तथा भौगोलिक सीमाएँ भी नहीं बाँध सकेंगी । कोई भी सस्कृति एक दूसरे से बिल्कुल पृथक् रहकर नहीं जी सकती । इसलिये सास्कृतिक विकास के लिये भी गाँधीजी सस्कृति समन्वय चाहते थे । उन्होंने इसका उदाहरण देते हुये लिखा है "पश्चिम से हमें जो एक अच्छी चीज अवश्य ग्रहण करनी चाहिये वह है जन-स्वास्थ्य का विज्ञान । मेरी देशभक्ति सकुचित नहीं है और इसमें किसी दूसरे के लिये किसी प्रकार वैर-भाव नहीं है । इसलिये यद्यपि मैं पाश्चात्य भौतिकवाद से बराबर सशक्त रहता हूँ । फिर भी, पश्चिमी सभ्यता में जो अच्छाइयाँ हैं, उनका मैं सदैव स्वागत करता हूँ ।"¹

इससे यह स्पष्ट होता है कि गाँधीजी की देश-भक्ति एवं राष्ट्रीयता में कट्टरता नहीं थी । असल में भारतीय मानवता राष्ट्रीयता की आधारभूत एकता और समता पर आधारित है । इसलिये यहाँ की राष्ट्रीयता सदैव ही अन्तर्राष्ट्रीयतान्मुख है । मानव-प्रेम ने ही गाँधीजी को राष्ट्र-प्रेम और विश्व-प्रेम सिखाया । इसलिये उन्होंने भारत की स्वतन्त्रता के लिये कभी भी किसी जाति या वर्ग के प्रति घृणा नहीं रखी । सबों के लिये सत्य, प्रेम और करुणा का ही पाठ बताया ।

इसलिये गाँधीजी लिखते हैं कि "पूर्ण-स्वराज्य की मेरी कल्पना का अर्थ यह नहीं है कि हमारा देश सबसे अलग रहकर स्वतन्त्रता का उपभोग करे, बल्कि विश्व के राष्ट्रमण्डल में उनका एक दूसरे से स्वस्थ एवं सम्मानपूर्ण सहयोग रहे । हमारी स्वतन्त्रता किसी दूसरे राष्ट्र के लिये कोई खतरा नहीं बनेगी । जिस प्रकार हम अपना शोषण नहीं होने देंगे, ठीक उसी प्रकार हम किसी दूसरे का शोषण भी नहीं करेंगे । अतः हम अपने स्वराज्य के द्वारा सम्पूर्ण विश्व की सेवा करेंगे ।"²

1 यंग-इण्डिया - 26 12 24

2. यंग-इण्डिया - 26 3.39

अंग्रेजी शासन से कठोर सघर्ष करते हुये और कारावास-दण्ड आदि की यातनाएँ सहते हुये भी गाँधीजी सेवा और त्याग के द्वारा सम्पूर्ण मानवता के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर विश्व के क्रमिक आध्यात्मिक उन्नयन का स्वप्न देखते रहे। इसलिये उन्होंने स्पष्ट लिखा है - "मैं भारत को स्वतन्त्र एवं शक्तिशाली इसलिये देखना चाहता हूँ कि यह विश्व-कल्याण के लिये निस्वार्थ त्याग करने को उद्यत रहे। जिस प्रकार स्वतन्त्र व्यक्ति परिवार के हित के लिये, अपने व्यक्तिगत हित का बलिदान करता है, उसी प्रकार परिवार जनपद के लिये, जनपद सम्पूर्ण जिले के लिये, जिला सम्पूर्ण प्रान्त के लिये, प्रान्त सम्पूर्ण देश के लिये और देश सम्पूर्ण विश्व के लिये अपना बलिदान करे।"¹

इस प्रकार गाँधीजी के लिये रणनीति भी धर्म एवं आध्यात्म के समान पवित्र बन गयी। राष्ट्रीयता विश्वप्रेम का साधन बन गयी।

महात्मा गाँधी के राजनीतिक विचारों पर वेदान्त का प्रभाव :

यदि हम महात्मा गाँधी के राजनीतिक विचारों पर दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि गाँधी के राजनीति से सम्बन्धित विचार भी वेदान्त से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके हैं। महात्मा गाँधी का राजनीतिक क्रिया-कलाप भी नर रूप नारायण की सेवा ही था गाँधीजी का इस प्रकार राजनीतिक क्रिया-कलाप वेदान्त के प्रभाव के फलस्वरूप ही उत्पन्न हुआ।

गाँधीजी ने राजनीति के क्षेत्र में नैतिकता को सबसे अधिक महत्व प्रदान किया। गाँधीजी के जीवन का महान् उद्देश्य राजनीति की नैतिकता को प्रतिष्ठित कर उसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना था। अपने व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन में गाँधीजी ने इसको यथाशक्ति स्थापित किया। राजनीति के क्षेत्र में गाँधीजी ने बुद्ध एवं ईसा के उपदेशों का प्रयोग करते

हुये कहा कि 'प्रेम से क्रोध को, सत्य से झूठ को और कष्ट सहन के द्वारा हिंसा को जीतो। गाँधीजी का कथन है, कि बुरे से बुरे मनुष्य के अन्तःस्थल में परमात्मा का निवास है। सत्य के साधन में सबका विवेक जाग्रत होता है और सबके अन्दर की करुणा भी प्रेम और करुणा से ही जाग्रत होती है।

महात्मा गाँधी ने राजनैतिक उपकरण के रूप में 'सत्याग्रह' नामक शस्त्र का प्रयोग किया। 'अहिंसक प्रतिकार' को ही 'सत्याग्रह' कहा गया है। 'सत्य' प्राप्ति का मार्ग प्रेम ही है। इसलिये गाँधीजी ने 'सत्याग्रह' में यदि एक ओर 'सत्य' का आग्रह रखा तो दूसरी ओर 'प्रेम' की शक्ति भी सत्याग्रह प्रेम की भावात्मक शक्ति का सूचक है।

गाँधीजी ने भारत में अंग्रेजी राज्य को दूर करने के लिये भी अहिंसात्मक सत्याग्रह का प्रयोग किया तथा देशवासियों से अपील किया करते थे कि सर्वप्रथम वे अपने और देश के प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और नैतिक बुराईयों पर आत्म-निरीक्षण के भाव से विचार करें फिर उसको दूर करें। गाँधीजी के द्वारा शुरू किये गये इस नैतिक संघर्ष में आत्मबल के साथ-साथ ईश्वर में अखण्ड आस्था, मानव की साधुता में विश्वास तथा सत्य और अहिंसा पर आरुढ़ रहने का सकल्प आवश्यक है। इनका कथन है कि सकल्प शक्ति से भरा हुआ प्रत्येक व्यक्ति इस आन्दोलन का सच्चा सिपाही हो सकता है। आत्म त्याग के द्वारा ही आत्मबल की प्राप्ति होती है। इसीलिये गाँधी जी मानते थे कि हमारा साध्य शुद्ध है और वह सत्य और करुणा पर आधारित है तो फिर धीरे-धीरे इसकी शक्ति बढ़ेगी और इससे महान् से महान् सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलनों का श्री गणेश होगा।

भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना गाँधीजी का तात्कालिक लक्ष्य था किन्तु इस स्वतन्त्रता को वे आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का साधन मानते थे। इस आध्यात्मिक स्वतन्त्रता के लिये उन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया जैसा कि प्राचीन दार्शनिक साहित्य

उपनिषद् आदि में मिलता है। इसका अर्थ वे अपने ऊपर शासन करना लगाते थे आत्मनियंत्रण करना या आत्मलाभ के द्वारा आध्यात्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना। गाँधीजी का कथन था कि इस स्वतन्त्रता में वाह्य स्वतन्त्रता का कम बल्कि आभ्यान्तरिक स्वतन्त्रता का अधिक बोध होता है। यह वेदात्त का ही प्रभाव है।

गाँधीजी का विचार था कि हमारा जीवन और सत्य दोनों ही अखण्ड और अविभाज्य है। जीवन एकांगी होकर विकसित नहीं होता। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक जीवन एक दूसरे से अत्यन्त सम्बन्धित और अन्योन्याश्रित है। इसलिये जीवन का सर्वांगीण विकास आवश्यक है। आध्यात्मिक विकास के लिये मानव-जीवन के सभी अंगों का समग्र विकास चाहिये। गाँधीजी ने इसको समझाते हुए कहा है कि "जो सर्वव्यापी सत्य है, वह आशिक रूप में भी सत्य है इस दृष्टि से आध्यात्मिक स्वतन्त्रता या 'स्वराज्य' की कल्पना में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता या भौतिक स्वतन्त्रता अन्तर्निहित है।" गाँधीजी के इस कथन को यदि हम देखें तो हमें यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि गाँधीजी पर वैष्णव-वेदान्त का पूरा प्रभाव है। जिस प्रकार विशिष्टा द्वैत वेदान्ती रामानुज का कथन है कि ईश्वर अंश है जीव उसका अंश उसी प्रकार गाँधीजी भी कहते हैं जो सर्वव्यापी सत्य है वह आशिक रूप में भी सत्य है क्योंकि यह अंश भी उसी सत्य सार्वभौम सत्ता का ही है।

इस प्रकार गाँधीजी के समस्त राजनीतिक विचारों पर हमें वेदात्त का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

XXXXXXXXXX

चतुर्थ-अध्याय

महात्मा गाँधी के धार्मिक विचार
तथा
उस पर वेदान्त का प्रभाव

महात्मा-गाँधी के धार्मिक विचार तथा उस पर वेदान्त का प्रभाव

जब भी हम गाँधी के विषय में चर्चा करते हैं, तो मुख्य रूप से उनके दो विशिष्ट पहलू सामने आते हैं। ये दो पहलू हैं उनकी धार्मिक आस्था और उनकी राजनीतिक गतिविधियाँ। वे या तो एक धार्मिक सत्य के मानदण्ड के रूप में समझे जाते हैं या एक सक्रिय राजनीतिक के रूप में। इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने दोनों ही भूमिकाएँ सफलतापूर्वक निभायीं। उनकी कौन सी भूमिका अधिक महत्व रखती है? यह प्रश्न बड़ा जटिल है। वे लगभग 50 वर्षों तक राजनीति के क्षेत्र में डटे रहे और एक बहुत लम्बे समय तक भारतीय राजनीति के केन्द्र बिन्दु बने रहे। उनके इसी पक्ष की चर्चा अधिक हुई है और उनके इसी पक्ष के आधार पर प्रायः उनका मूल्यांकन भी हुआ है। एक बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थक रहे हैं और उनका विरोध करने वालों की भी कमी नहीं रही है। यदि हम इस विषय पर गहराई से विचार करें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि उनकी राजनैतिक अवधारणाओं का मूल्यांकन प्रायः गलत सन्दर्भ में हुआ है। राजनीति के परम्परागत सिद्धान्तों के आधार पर यह मान लिया गया है कि गाँधीवादी राजनीति चाहे जितनी महान हो, अव्यवहारिक ही है। इसलिये उनके राजनीतिक विचारों का जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं है। इसी तरह के विचार तब भी प्रकट किये जाते हैं जब उनकी धार्मिक आस्थाओं की बात आती है। प्रायः यह कहा जाता है कि वे महज एक परंपरावादी थे जिनके पास न तो शक्ति अथवा काण्ट की दार्शनिक अन्तर्दृष्टि थी न ही कोई मौलिक अवधारणा। यह भी कहा जाता है कि गाँधी धर्म और राजनीति को दो अलग-अलग पहलुओं को एक ही नजर से देखने के फलस्वरूप वे न तो पूर्णरूप से धार्मिक सन्त ही रह पाये न पूर्णरूप से राजनीतिज्ञ। ऐसी धारणा वाले लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि गाँधी मूलतः एक धार्मिक सन्त थे, किन्तु उनकी धार्मिकता जिस सन्दर्भ में प्रस्फुटित हुई थी उस सन्दर्भ की कल्पना राजनीति के बिना की ही नहीं जा सकती। उनकी मूलभूत आस्थाएँ धार्मिक थीं। किन्तु राजनीति में उनका प्रवेश एक अनिवार्य आवश्यकता। अगर वे केवल धार्मिक सन्त या केवल राजनीतिज्ञ हो जाते तो उनका दर्शन एकांगी होकर रह जाता। वे धर्म से बाहर राजनीति की बात

नहीं कर सकते थे और राजनीति के बिना उनका धर्म केवल कपोल-कल्पना मात्र रह जाता। दोनों भूमिकाओं को समानान्तर रूप से निभाना उनके लिये आवश्यक था, यही उन्होंने किया भी। जैसा कि स्पष्ट ही है, उनकी समस्त राजनीतिक विचारधारा का आधार ही उनकी धार्मिक आस्था है। ये कौन सी आस्थाएँ थी, इनका क्या श्रोत था, और कैसे इनका प्रस्फुटन हुआ इन प्रश्नों के उत्तरों की गवेषणा अपेक्षित है।

इससे पहले कि ये आस्थाएँ क्या थी और इनका प्रस्फुटन कैसे हुआ, इन प्रश्नों के उत्तर खोजे जाये, यह आवश्यक है कि इन आस्थाओं के मूल श्रोतों की चर्चा कर ली जाये। गाँधी एक परम्परावादी वैष्णव परिवार में पैदा हुए थे और इस परंपरा का प्रभाव उनके ऊपर जीवनपर्यन्त रहा। उनके जीवन में कुछ ऐसी बातें भी देखने को मिलती हैं जिनका सम्भवतः कोई तार्किक आधार न हो, किन्तु उनके मूल धार्मिक सिद्धान्त दार्शनिक भूमि पर अवस्थित है और उनका शुद्ध दार्शनिक आधार भी है। इन मौलिक आस्थाओं को जान लेना आवश्यक है। गाँधी-दर्शन का मूल श्रोत वैदिक दर्शन है जिसके दो महान प्रणेता थे - शंकर और रामानुज। दोनों अद्वैतवादी हैं किन्तु दोनों में पारस्परिक मतभेद है। जहाँ शंकर ब्रह्म-ज्ञान की अनुभूति को अनिर्वचनीय मानते हैं वहीं रामानुज उसको सहज रूप से प्राप्य और ग्राह्य मानते हैं। गाँधीजी में शंकर का प्रभाव यदा-कदा दृष्टिगोचर होता है किन्तु उनकी भावना रामानुज के अधिक निकट प्रतीत होती है। सृष्टिकर्ता अगम्य अवश्य है, किन्तु उसका आभास उसकी सृष्टि में मिल सकता है। वह केवल सर्जनहार ही नहीं बल्कि पालनहार भी है और हमारी प्रार्थना उसके कानों तक पहुँच सकती है। उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता किन्तु पत्ते का हिलना उसी के अस्तित्व का प्रमाण है। ईश्वर है इसलिये हम हैं। वह सबका पिता है। अगर हम सच्चे हृदय से कुछ मागते हैं तो वह अवश्य देगा। उसी की कृपा से हमारे जीवन के सारे कार्यकलाप संचालित होते हैं। "ईशावास्थमिदं सर्वं - ईश्वर सब जगह है और सबमें विद्यमान है - यजुर्वेद का यह वाक्य गाँधी के धार्मिक विचारों का मूल आधार है। इस सत्य की अनुभूति का श्रोत तर्क नहीं, आस्था है। यही सत्य अंतिम सत्य है, यही सत्य सार्वभौमिक

है और इसके बाहर निकलकर हम यथार्थ की पहचान नहीं कर सकते । इसी वैदिक भावना से गाँधी के सत्य सम्बन्धी विचार प्रस्फुटित हुए हैं ।

यद्यपि गाँधीजी ईश्वर-भक्त थे तथापि ईश्वर के नाम पर किसी अमूर्त और निराकार सत्ता के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं था । वे तो बार-बार यही कहते थे - ईश्वर हमारे अन्तःकरण में है और वह हमेशा इसको प्रभावित करता रहता है ।" ईश्वर को जीवन में स्वीकार करने को ही धर्म कहते हैं । ईश्वर को स्वीकार करने का अर्थ है कि हम अपने हृदय में सत्य, प्रेम और विवेक को अधिक से अधिक स्थान देकर अपनी सकीर्णता, विद्वेष-भावना, अज्ञान और अविवेक तथा इनसे उत्पन्न होने वाले क्रोध, लोभ और काम आदि सारे मनावेगों का परित्याग कर दें । इसलिये, गाँधीजी के लिये "धर्म का सच्चा सार नैतिकता में निहित है । सच्ची नैतिकता और सच्चा धर्म एक दूसरे के साथ अविच्छेद रूप से बँधे हुए हैं । फिर भी, "नैतिकता के लिये धर्म का वही स्थान है, जो जमीन में बीज उगने के लिये जल का होता है ।"¹ इस उपमा से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि बिना धर्म के भी नैतिकता सम्भव है, किन्तु नैतिकता के विकास के लिये वह अत्यन्त आवश्यक है । दूसरी तरफ नैतिकता भी धर्म के लिये सहायिका होती है । इससे हमारे हृदय के विकार और कलुष दूर होते हैं, जिससे हम अपने अन्तःकरण में या दूसरे व्यक्ति के हृदय में उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति करने में कोई भी बाधा नहीं होती है ।"² इस प्रकार नैतिकता और धर्म परस्पर सहायक हैं ।

प्रार्थना धर्म की सारभूत अभिव्यक्ति या आत्मा है । गाँधीजी अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद प्रातःकाल सूर्योदय के समय और संध्या में सूर्यास्त के समय जहाँ भी जिस रूप में जिस कार्य में लगे रहते थे, उन्हें छोड़कर नियमित रूप से प्रार्थना किया करते थे । किन्तु "प्रार्थना कोई भिक्षाटन नहीं, यह तो अन्तरात्मा की पुकार है । यह तो अपनी

1 आत्म-कथा, पृष्ठ सं० - 305

2 आत्म-कथा, पृष्ठ सं० - 306

दुर्बलताओं का दैनिक स्मरण है - यह आत्म-विश्लेषण और आत्म-निरीक्षण है । यहाँ आत्म-शुद्धि और अहंकार निराकरण होता है । यह अपने लोगों के लिये भी आत्मपीडन सहने की हमें शक्ति प्रदान करता है ।"¹

जीवन में प्रत्येक सकट की अवस्था में जब गाँधीजी को कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता था, तो वे अपने आपको बिल्कुल भगवान पर छोड़ देते थे और उस समय केवल, मौन तथा उपवास के माध्यम से सत्य-ज्ञान और प्रेम-रूप ईश्वर को साक्षी रखते हुए अपना विश्लेषण और आत्म-परीक्षण करते हुए अन्तःकरण से परमात्मा से यही प्रार्थना किया करते थे कि हे भगवान, कृपया मुझे प्रकाश दिखाइए ।² फिर उन्हें इससे स्फूर्ति, शक्ति और निष्ठा प्राप्त होती थी । फिर वे द्विगुणित शक्ति और प्रेम से अपने कर्तव्य-पालन में आगे बढ़ते थे, जिससे उनके अनुयायियों को भी उत्साह मिलता था और प्रतिपक्षियों का हृदय भी विजित होता था और वे नतमस्तक हो जाते थे । लगता था कि एक चमत्कार हो गया, जिसमें सदियों के उस बन्धन, दासता और विद्वेष की समाप्ति हो जाती थी, जिसमें भारतीयों के साथ-साथ इस पर जबरदस्ती शासन करने वाले अंग्रेजों की आत्मा को भी कलुषित कर दिया था । बार-बार की बढ़ती हुई सफलताओं ने उनमें विशेष आत्म-विश्वास जगाया ।

उन्होंने अपना तन, मन सब ईश्वरार्पण कर उनकी कृपा के समक्ष अपने को शून्य में विलीन कर दिया था । उन्होंने मानव कल्याण के लिये अपने क्षुद्र स्वार्थ को कभी सामने नहीं आने दिया । उनके लिये मानवता की सेवा ही ईश्वर-भक्ति थी । इसी कारण वे कभी-कभी अधीर होकर कह उठते थे - मैं अपने को अवश्य ही शून्य में विलीन कर दूँगा । वे भगवान की प्रेरणा समझकर ही अपने सभी सफल और असफल कर्मों को निष्काम भाव से ईश्वरार्पण कर देते थे । इसीलिये वे विजय के उन्माद और पराजय की निराशा

1. आत्म-कथा, पृष्ठ 30 - 307

2. आत्म-कथा, पृष्ठ 30 - 308

से बचते रहे, किन्तु अपने कर्म के फल से प्रायः प्रसन्न ही होते थे । इसे वे परमात्मा का प्रसाद समझते हुए अपने को कृतार्थ अनुभव करते थे ।

गाँधीजी की भगवत् सधना का यही रूप था । इस जीवन-दर्शन या धर्म-भावना की पुष्टि उन्हें विभिन्न धर्मों के महान् सन्तों के उपदेशों से मिली विशेषकर भगवद् गीता से उन्हें निरन्तर मार्गदर्शन मिलता रहा । उन्होंने गीता पर अपनी दृष्टि से अनासक्तियोग नामक एक छोटी सी टीका भी लिखी, जिसमें निष्काम कर्मयोग के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति की बात कही गयी है । इसकी भूमिका में गाँधीजी ने स्पष्ट लिखा है कि - गीता ने कहा है कि 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' ।¹ गीता के अनुसार मोक्ष की स्थिति परमशान्त की स्थिति है ।

गाँधीजी के अनुसार, त्याग का अर्थ ससार से पलायन नहीं और न मोक्ष मृत्यु के बाद की स्थिति है । सच्चा त्याग तो अनासक्त कर्मयोग है, एवं सच्चा मोक्ष वस्तुतः अपने क्षुद्र स्वार्थ और कलुषी मनोवेगों के बन्धनों से ही मनुष्य की मुक्ति है । वे ही हमें सताते रहते हैं । ईसा मसीह की तरह गाँधीजी का चरम लक्ष्य इस धरती पर स्वर्ग लाना था ।

धर्म का नानात्व :

अनेक महान् धर्म ग्रन्थों के स्वाध्याय से गाँधीजी ने यही निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक धर्म में ऐसे सुन्दर-सुन्दर उपदेश हैं, जिनके आधार पर हम सच्चे धार्मिक जीवन का निर्माण कर सकते हैं । किन्तु, उन्होंने यह पाया कि मूल धर्म-ग्रन्थों के जो अनेक भाष्य, टीकाएँ और फिर उनके साथ प्रत्येक धर्म से जुड़े हुए कर्मकाण्ड हैं, उनमें कितनी ही ऐसी बातें घुस गयी हैं जो नैतिक दृष्टि से अवाञ्छनीय एवं युक्ति विरुद्ध भी हैं । इस दृष्टि से सभी धर्मों में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी । जहाँ तक उनके उद्गम और आदर्श के प्रश्न हैं, वे सब अच्छे हैं, किन्तु जहाँ उनकी विद्वपता और कर्मकारण

के प्रश्न है, वे सचमुच बुरे हैं। इस लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि से इसकी अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिये। इसलिये धर्मग्रन्थों के परस्पर विरोधी उपदेशों से जब हमारी बुद्धि ठिठककर दिग्भ्रान्त होने लगती है तो गाँधीजी के अनुसार हमें अपने विवेक का सहारा लेना चाहिये।

इस प्रकार धर्म व्यक्तिगत साधना और एक जीवन-दर्शन के रूप में आता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिये अपना धर्म चुन लेने को स्वतन्त्र है। जैसा गाँधीजी ने स्वयं हरि , "धर्म एक अत्यन्त वैयक्तिक वस्तु है। हमें दूसरों के जीवन की श्रेष्ठ बातों का अधिकाधिक लाभ लेते हुए अपने आदर्शों के अनुसार जीवन-यापन करने का प्रयास करना चाहिये। इस प्रकार हम ईश्वर-प्राप्ति की आध्यात्मिक साधना को अधिक समृद्ध करेंगे।"¹

इसी आधार पर उन्होंने सभी धर्मों के भ्रातृत्व की कल्पना की थी। इस सम्बन्ध में, सारांश में उन्होंने निम्नलिखित बातें व्यक्त की हैं -

- (1) सभी धर्म सही और सच्चे हैं।
- (2) सभी धर्मों में थोड़ी बहुत बुराइयाँ हैं।
- (3) सभी धर्म मेरे लिये, मेरे अपने हिन्दू धर्म के समान ही प्रिय हैं क्योंकि सभी मानव आपस में भाई-भाई हैं। इसलिये मुझे दूसरे धर्मों के प्रति भी वही आदर भाव है, जो मुझे अपने धर्म के प्रति है, इसलिये मेरे सामने धर्म-परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता। धार्मिक-भ्रातृत्व का यही उद्देश्य होना चाहिये कि किस प्रकार एक हिन्दू को अच्छा और आदर्श-हिन्दू तथा एक मुसलमान और एक ईसाई को अच्छा मुसलमान और ईसाई बनाया जाये। भगवान से दूसरों के लिये हम यह प्रार्थना नहीं करते हैं भगवान्। जैसा तुमने मुझे पथ दिखाया है वैसा ही उसको भी दिखाओ बल्कि हम यह कहें, "भगवान्। उसे

उसके सम्पूर्ण और सर्वतोमुखी विकास के लिये आवश्यक प्रेरणा और प्रकाश दो । हम केवल इतनी ही प्रार्थना करे कि चाहे जिसका जो भी धर्म हो, उसको उसी से श्रेय और सुख मिले ।"¹

समुद्देश्यो से प्रेरित कुछ ईसाई धर्म प्रचारको को, जो भारतवासियों को ईसाई धर्म में दीक्षित करने के लिये अत्यन्त आतुर थे, गाँधीजी ने यही सलाह दी - "हमें आप अच्छा हिन्दू, अच्छा इन्सान बनाइये ।"² बिना हृदय परिवर्तन के धर्म-परिवर्तन व्यर्थ है । अनेकानेक मठ, सम्प्रदाय, सघर्ष, विद्वेष, धर्माधिकरण और वर्ण-भेद आदि से जिस ईसाई धर्म का इतिहास भरा पड़ा हुआ है, उससे गाँधी को भला क्या प्रेरणा मिलती ? ईसाई-राष्ट्रो द्वारा आधुनिक युग में एक के बाद एक युद्ध के आतंक की पुनरावृत्ति और उसमें ईसाई धर्मपीठों तथा धर्म गुरुओं का अपने ही ईसाई धर्म-बान्धवों में एक दूसरे का पक्ष लेकर उन्हें उत्साहित करना सचमुच गाँधीजी के लिये मृत्यु से भी अधिक बोझिल बातें थी । इसलिये उन्होंने धर्मोपदेशको को सम्बोधित करते हुये कहा - "अच्छा हो, हम उपदेश देना बन्द करे और आचरण सीखे ।"³

सभी धर्म प्रवर्तकों और आचार्यों के प्रति उन्हें काफी आदर-भाव था । गाँधीजी के अनुसार वे सभी ईश्वर के द्वारा भेजे हुए देवदूत थे । इसलिये उन्होंने कभी उनकी पौराणिकता या ऐतिहासिकता पर ध्यान नहीं दिया । इसी प्रकार वे राम, कृष्ण एवं ईसामसीह के विषय में सोचते थे । उन्होंने लिखा 5 "भगवान् केवल 1900 वर्ष पूर्व ही सूली पर नहीं चढ़े, बल्कि वे बराबर और यहाँ तक कि आज भी सूली पर चढ़ रहे हैं । सचमुच, सम्पूर्ण दुनिया और मानवता के लिये यह महान दुर्भाग्य का विषय होगा यदि हम ऐसे ईश्वर की कल्पना पर निर्भर रहे, जिनका तिरोभाव आज से दो हजार वर्ष पूर्व हो चुका है । इसलिये किसी ऐतिहासिक ईश्वर के बदले हम ऐसे ईश्वर की कल्पना करनी चाहिये, जो आज भी हमारे भीतर विद्यमान हैं ।"⁴

1. आत्म-कथा, पृष्ठ -

2. आत्म-कथा, पृष्ठ

3. आत्म-कथा, पृष्ठ

4. आत्म-कथा, पृष्ठ स0 - 119

महात्मा गाँधी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे । उन्होंने स्वयं को राजनीतिक के आवरण में रहने वाला एक धार्मिक व्यक्ति माना । उनके जीवन का मुख्य नियंत्रक धर्म ही था । उनके शब्दों में - "मेरा हृदय राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक है । मेरा प्रत्येक शब्द जिसका उच्चारण मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में किया है तथा मेरा प्रत्येक कार्य धार्मिक चेतना के अन्तर्गत तथा धार्मिक उद्देश्य से प्रेरित था ।"¹

गाँधीजी धर्म के क्षेत्र में पूरी तरह प्रवृत्त रहे । इस प्रकार धर्म उनके जीवन और व्यवसाय में अनिवार्य प्राथमिकता बन गया । किन्तु जैसा कि गाँधीजी ने हमें बताया, विश्वास और प्रतिबद्धता के रूप में भी धर्म की जीवन में प्राथमिकता है । दक्षिण-अफ्रीका से लौटने के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपने एक पूर्व सहयोगी कार्यकर्ता को लिखा था कि मैं जितने भी धार्मिक लोगों से मिला हूँ उनमें से अधिकांश छद्मवेश में राजनीतिज्ञ हैं । किन्तु मैं जो राजनीतिज्ञ का वेश धारण किये हूँ, वस्तुतः हृदय से धर्मपरायण व्यक्ति हूँ ।"² फिर भी 20 वर्ष की आयु तक धार्मिक साहित्य के प्रति गाँधीजी की विशेष रुचि नहीं रही है । अन्य धर्मों के प्रमुख ग्रन्थों—कुरान, बाइबिल, भगवद्गीता, जैन वार्ताभा, तथा गुरुग्रन्थ—साहिब किसी भी ग्रन्थ का अध्ययन उन्होंने नहीं किया था ।"³ दो थियोसोफिस्टों ने सर एडविन ऐरनाल्ड द्वारा अंग्रेजी में अनूदित "भगवद् गीता" की प्रति भेंट की थी और इस धर्म—ग्रन्थ का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था । यह सम्भवतः धर्म या सत्य की खोज के प्रति गाँधीजी की सक्रिय शुरुआत थी । बाद में कवि कुलभूषण राजचन्द्र के सम्पर्क में आने के फलस्वरूप सत्य की उनकी यह खोज और भी सघन हो गयी । राजचन्द्र बम्बई के जाने—माने जैन धर्मवलम्बी थे । इंग्लैण्ड से वापस आने के बाद गाँधीजी उनके सम्पर्क में आये । विशेषकर श्री राजचन्द्र (जैन धर्मवलम्बी होते हुए भी) ने गाँधीजी को हिन्दू धर्म ग्रन्थों के अध्ययन के प्रति प्रेरित किया । दक्षिण अफ्रीका में धर्म के प्रति

1 आत्म—कथा, पृष्ठ सं० - 120

2 आत्म—कथा, पृष्ठ सं० --

3 आत्म—कथा, पृष्ठ - 91

गॉंधीजी के सम्पर्क का और भी विस्तार हुआ क्योंकि उन्होंने वहा टालस्टाय की "किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू" और बाइबिल, विशेषकर "न्यूटेस्टामेंट" और "सरमन आन द माउन्ट" {पर्वत-प्रवचन} का अध्ययन किया और इन्हे प्रभाव और प्रकृति की दृष्टि से भगवद्गीता के समकक्ष माना। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गयी, धर्म उनका जीवन साथी और शौक बन गया।¹

गॉंधीजी के अनुसार सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य आत्म-ज्ञान है, जिसमें ईश्वर के प्रति आस्था और सत्य का अनवरत अनुसरण समाहित है। किन्तु वे धर्म को विशेष पन्थ या सम्प्रदाय के अर्थ में स्वीकार नहीं करते। उनका धर्म "सत्य और न्याय-संगति का पर्याय है, जिन पर विश्व के सभी धर्मों ईसाइयत, हिन्दू-धर्म, बौद्ध धर्म, जैन-धर्म, यहूदी - धर्म और पारसी धर्म में समान रूप से बल दिया गया है। गॉंधीजी लिखते हैं कि " सच्चे धर्म और सच्ची नैतिकता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म में नैतिकता समायी हुई है - जैसे मिट्टी में जल समाया हुआ है।"² ईश्वर में दृढ़ आस्था, गॉंधीजी के धर्म और उनके समूचे चिन्तन तथा क्रिया कलापो का आधार है। जैसे कि पहले कहा गया है, बचपन में ही उन्हें रामनाम जपने की शिक्षा दी गयी थी और 30 जनवरी 1948 को जब वे हत्यारे की गोलियों का शिकार हुए थे तो लीला समाप्त होने से पहले उनके मुह से 'हे राम' शब्द निकला। इस प्रकार बचपन से लेकर मृत्यु पर्यन्त वे ईश्वर की सत्ता और उपस्थिति के प्रति लगातार जागरूक रहे।

इस प्रकार रामनाम उनके जीवन का अवलम्ब या सहारा बन गया। हिन्दू परिवार में जन्म के कारण ही उनका व्यक्तिगत धर्म निर्धारित हो गया था, किन्तु फिर भी कभी कभी वे अपने व्यक्तिगत धर्म में आस्था के कारण बताते थे। हवाई आई एम हिन्दू" एक लेख में उन्होंने अपनी इस आस्था के निम्नांकित कारण बताये थे - यह {हिन्दू धर्म} सभी धर्मों से अधिक सहिष्णु है। धर्म-सिद्धान्त के प्रति हठधर्मिता से मुक्ति इसके अनुयायियों को आत्माभिव्यक्ति का सर्वाधिक अवसर उपलब्ध कराती है। एकान्तिक {या संकीर्ण} धर्म न होने के कारण यह अपने उपासकों को न केवल अन्य धर्मों का

1 आत्म-कथा पृष्ठ 92

2 यग इण्डिया

सम्मान करने को कहता है, बल्कि अन्य धर्मों की अच्छी बातों की प्रशंसा करने और उन्हें अपने में समाहित करने की भी शिक्षा देता है। अहिंसा सभी धर्मों में समान है, किन्तु हिन्दू धर्म में इसकी व्याख्या और इसे अपनाने पर सर्वाधिक बल दिया गया है। हिन्दू धर्म न केवल मानवीय जीवन की एकता में बल्कि प्राणी मात्र की एकता में विश्वास रखता है।" ¹

"हिन्दू धर्म" नामक पुस्तक ॥ धर्म के बारे में गाँधीजी के महत्वपूर्ण वक्तव्यों और लेखों का संग्रह ॥ में भी गाँधीजी कहते हैं कि -- "मैं अपने को सनातनी हिन्दू कहता हूँ क्योंकि ॥ मैं वेदों, उपनिषदों, पुराणों और उन सभी ग्रन्थों में जो हिन्दू धर्म से जुड़े हैं और अवतारों तथा पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ। ॥11॥ मैं एक खास अर्थ में वर्णाश्रम धर्म को भी स्वीकार करता हूँ यानी ठेठ वैदिक में, न कि वर्तमान में प्रचलित या सकीर्ण अर्थ में ॥ न कि आधुनिक जाति प्रणाली ॥111॥ मैं गो रक्षा के पक्ष में हूँ, लेकिन प्रचलित अर्थ से अधिक व्यापक अर्थ में ॥1111॥ मैं मूर्तिपूजा में विश्वास नहीं रखता कुल मिलाकर गाँधीजी हिन्दू धर्म और भारतीय परम्परा के अन्धानुकरण या समर्थन के पक्ष नहीं हैं। इसलिए उन्होंने लिखा है हिन्दू धर्म ग्रन्थों में मेरे विश्वास का यह अर्थ नहीं है कि मैं दिव्य प्रेरणा मानकर प्रत्येक अक्षर और मंत्र को स्वीकार करूँ। मैं किसी भी ऐसे धार्मिक सिद्धान्त को नामजूर करता हूँ जो कि तर्क की कसौटी पर खरा न उतरता हो या जो नैतिकता विरोधी हो।" ²

गाँधीजी हिन्दू धर्म-दर्शन या परम्परा के किसी भी जाने माने मत अथवा सम्प्रदाय से पूरी तरह संपृक्त नहीं कहे जा सकते, जैसा कि उन्होंने कहा है, "मैं अद्वैतवादी हूँ किन्तु फिर भी द्वैतवाद का समर्थन कर सकता हूँ।" ³

1 आत्म-कथा पृष्ठ सं० - 45

2 आत्म-कथा पृष्ठ सं० - 312

3. आत्म-कथा पृष्ठ सं० - 205

इसी प्रकार आत्मज्ञान या मोक्ष के अंतिम हिन्दू लक्ष्य को स्वीकार करते हुए भी वे उपासक के लिए यह अनुचित मानते हैं कि ससार को त्यागकर जंगलो या हिमालय की गोद में जाकर बैठा जाये । दूसरी ओर बहुत पहले ही उन्होंने लिखा था कि आत्म-ज्ञान और ईश्वर को प्राप्त करने का एक मात्र रास्ता "ईश्वर को उसकी सृष्टि में देखना है उसके बनाये जगत के कल्याण के लिये काम करना है ।¹ रहन-सहन की दृष्टि से देखें तो धोती पहने मिट्टी की कुटिया में रहते हुए गाँधीजी रहस्यवादी लगते थे, किन्तु जैसा कि ब्रिटिश क्वेकर और शांतिवादी हॉरेस अलेक्जेंडर ने कहा है कि वे काफी हद तक रहस्यवादी थे - किन्तु अलौकिक सपने देखने वाले तथा अव्यावहारिक नहीं थे । वास्तव में जैसा कि दक्षिण अफ्रीका और भारत में किये गये उनके कार्यों से पता चलता है कि वे जन जन के नेता थे और आद्योपान्त एक सक्रिय कार्य-कर्ता थे । यही कारण है कि 1906 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जाति भेदभाव के खिलाफ अहिंसक आन्दोलन शुरू किया, लेकिन फिर भी वे "निष्क्रिय- विरोध" से अप्रसन्न थे । जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी कार्यवाही योजना के लिए किया था । इसके फलस्वरूप ही "सत्याग्रह" की अवधारणा सामने आयी । जब गाँधी जी से पूछा गया कि ईश्वर क्या है, तो उन्होंने "नेति-नेति" नहीं कहा । उन्होंने एक सहज तथा बोधगम्य उत्तर दिया "सत्य ही ईश्वर है " ईश्वर सत्य के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि जो ईश्वर है वही सर्वशक्तिमान तथा सर्वत्र विद्यमान है जो शक्ति ऐसी होगी वह सत्य पर ही अवस्थित हो सकती है । सत्य ही एक ऐसा है जो बदलता नहीं, हमेशा एक ही रहता है, अपरिवर्तनशील है, यही गुण ईश्वर का भी है । केवल "सत्य " ही "विद्यमान" है । गाँधीजी का यह अध्ययन के सोलहवें श्लोक - "ना भावो विद्येत सत " -- पर आधारित है असत्य तो विद्यमान ही नहीं है । अविद्या की विद्यमान पर विजय कैसे हो सकती है? इसी बलवती भावना के प्रभाव से गाँधीजी हमेशा निर्भीक और निडर बने रहे । इसी भावना से उनके "सत्याग्रह" के सिद्धान्त का जन्म हुआ है ।

वास्तव में वे अक्सर यह सोचते थे कि उनकी राजनीति और सामाजिक गतिविधियों धर्म में उनके सुदृढ़ विश्वास से अनुप्राणित हैं, इनके अनुसार "वह धर्म वास्तव में धर्म नहीं है जो शून्य में स्थित है और उसी के लिये काम करता है और व्यवहारिकता का कोई खयाल नहीं रखता।"¹ राजनीतिक गतिविधियों में अपनी अधिकाधिक हिस्सेदारी को उन्होंने कभी अनुचित नहीं माना। इसके विपरीत उन्होंने कहा कि "सत्य के प्रति मेरी समर्पण भावना ही मुझे राजनीति में खींच सकती है, और मैं निस्कोच कह सकता हूँ कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं वे यह नहीं जानते कि धर्म का अर्थ क्या है? धर्म विमुख राजनीतिक खतरनाक है, क्योंकि वे आत्मा की हत्या करते हैं।"² किन्तु धर्म सम्मत राजनीति को नैतिक आचरण और ऐसे मूल्यों के वर्ग में रखा जाता है, जिनकी स्थापना सभी धर्मों ने समान रूप से की है। इनका सम्बन्ध शश्वत तत्वों जैसे ईश्वर और सत्य के बारे में व्यक्ति की अवधारणाओं के साथ है। अब प्रश्न यह है कि गाँधीजी की इनके बारे में क्या राय है? गाँधीजी की ईश्वरीय अवधारणा अत्यन्त व्यापक है। इनके अनुसार "ईश्वर अपरिभाष्य है, जिसे हम सभी गहसूस करते हैं, किन्तु हम उसे जान नहीं पाते। ईश्वर सत्य और प्रेम है, ईश्वर प्रकाश और जीवन का श्रोत है और फिर भी वह हमेशा ऊपर और हमारी पहुँच के बाहर है।"³ उनके लिए ईश्वर अन्तर्यामी और अपरिवर्तनशील है, अनुभवातीत है। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक धीरेन्द्र गोहन दत्त के अनुसार "गाँधी जी ने ईश्वर को आदि एव अनन्त के रूप में वर्णित किया है और इसके जरिये ईश्वर के बारे में विभिन्न धार्मिक अवधारणाओं को आत्मसात करने का प्रयास किया है।"⁴ गाँधीजी की ईश्वर सम्बन्धी अवधारणा का एक महत्वपूर्ण आयाम यह है कि वे उसकी पहचान प्रेम में करते हैं, करोड़ों निर्धन लोगों से प्रेम और सबसे बढ़कर सत्य से प्रेम गाँधीजी के अनुसार ईश्वर सत्य है जिसका अर्थ है ऐसी वस्तु जो विद्यमान है। इस प्रकार गाँधीजी सत्य के साथ

- 1 आत्म-कथा पृष्ठ
- 2 गोजा द्वितीय अध्याय
- 3 आत्म-कथा पृष्ठ
4. गाँधी दर्शन

ईश्वर की पहचान करते हैं और कहते हैं कि "सत्य ही ईश्वर है।"¹ अपने इस परिवर्तित समीकरण को स्पष्ट करते हुये वे कहते हैं -

"मैं इस निष्कर्ष पर लगभग 40 वर्ष की अथक और लगातार खोज के बाद पहुँचा हूँ। मैंने यह पाया है कि सत्य के सर्वाधिक निकट प्रेम के जरिये पहुँचा जा सकता है। किन्तु मैंने यह भी देखा है कि प्रेम के कई अर्थ हैं, कम से कम अंग्रेजी भाषा में तो है ही, और यह भी कि मनोविकार के रूप में मानवीय प्रेम निम्न कोटि का हो जाता है। किन्तु सत्य के मामले में मुझे दोहरे अर्थ की गुंजाइश कभी दिखायी नहीं दी और यहाँ तक कि नास्तिक भी सत्य के अस्तित्व और अनिवार्यता पर आपत्ति नहीं कर सकता। किन्तु नास्तिक ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते नहीं हिचकिचायेगा। यही कारण है कि मैं "ईश्वर सत्य है" की बजाय "सत्य ही ईश्वर है" कहना उचित समझता हूँ। अब यदि नास्तिकों सहित सभी मनुष्य सर्वव्यापक और अन्तर्यामी वास्तविकता तथा सत्य की निर्विवादता को स्वीकार करते हैं। (जिसे गाँधीजी ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं) और यदि सत्य की खोज या अनुसंधान मानव मात्र के लिये समान महत्वपूर्ण है, तब समूची मानवता और सार्वभौमिकी एकता तथा अखण्डता स्वतः ही पैदा हो जायेगी और आपस में बँटने वाली हिंसा को पूरी तरह दूर किया जा सकेगा। इस प्रकार "अहिंसा" या "सत्याग्रह" हमारा स्वाभाविक एवं सामान्य व्यवहार हो जायेगा। अतः शुरू में जो चीज बड़ी निराकार या दार्शनिक किस्म की दिखती थी, उसे गाँधीजी ने व्यापक अहिंसा कार्यवाई या सत्याग्रह के रूप में ठोस आधार प्रदान किया। अब हमें यहाँ सत्याग्रह शब्द का अर्थ व्यापक रूप में जान लेना उचित होगा।"²

सत्याग्रह क्या है ? अहिंसा के माध्यम से असत्य पर आधारित बुराई का विरोध करना ही सत्याग्रह है। गाँधी का मानना था कि हर व्यक्ति के अन्दर सत्य का अंश

1 आत्म-कथा, पृष्ठ 80 -

2 गाँधी दर्शन

विद्यमान है और उसको सत्य की अनुभूति करायी जा सकती है । जब भी कोई व्यक्ति अथवा सरकार बुरा कार्य करता है तो उसके पीछे उसका भ्रम होता है । अपने अन्दर मौजूद सत्य के होते हुए भी वह असत्य के प्रभाव में आ जाता है और बुरा कार्य करने लगता है । अगर हम उसे इस तथ्य का एहसास करा सके तो उस सत्य की अनुभूति होती रहेगी और वह असत्य के मार्ग से हट जायेगा, सत्य का आग्रह तभी किया जा सकता है । जब उसके लिये सम्भावनाये विद्यमान हों । गाँधीजी का अटल विश्वास था कि ये सम्भावनाएँ हमेशा विद्यमान रहती हैं क्योंकि हर व्यक्ति के अन्दर आत्मा होती है जो एक ईश्वरीय अंश है । इसी अंश को उजागर करने की आवश्यकता है । असत्य को असत्य से, बुराई को बुराई से नहीं जीता जा सकता है । इस अवधारणा के पीछे गाँधी पर बाइबिल का प्रभाव भी स्पष्ट देख पड़ता है । इसके अतिरिक्त रूसो और टॉलस्टॉय ने भी उनकी इस मान्यता को बल दिया । गाँधीजी आजीवन इस सत्य को आजमाते रहे और स्वयं उन्होंने ही कहा है कि उनकी धारणा कभी भी गलत नहीं सिद्ध हुई, उनके "सत्य के प्रयोग" ही उनकी आत्मकथा हैं ।

असत्य के विरोध में सत्य का आग्रह कैसे सम्भव होगा ? गाँधीजी के अनुसार हृदय-परिवर्तन से ही ऐसा सम्भव हो सकता है । सत्याग्रही को चाहिये कि वह विरोधी का हृदय-परिवर्तन करे । अगर बुराई करने वाला व्यक्ति आपके डर या भय के कारण बुरा काम छोड़ दे तो इसे सफलता नहीं माना जा सकता । सत्याग्रही को तो विरोधी को अन्दर से यह महसूस करवाना है कि उसका मार्ग असत्य और बुराई का मार्ग है ज्यों ही उसे इस तथ्य का पता चलेगा वह स्वतः ही बुराई छोड़कर भलाई की ओर अग्रसर हो जायेगा । यह सम्भव है क्योंकि यह एक सहज मानवीय क्रिया है । हर व्यक्ति के अन्दर सत्यानुभूति की सम्भावनाएँ विद्यमान रहती हैं इन्हीं को उजागर करना सत्याग्रही का कार्य है बुराई और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना ही सत्याग्रह है । इसके लिये सत्याग्रही के पास समुचित आत्मबल होना चाहिये, आत्मबल के अतिरिक्त निस्वार्थ भावना का होना भी आवश्यक है । सत्याग्रही को स्वयं कष्ट में डालकर, यातनाएँ, सहकर तथा सुख का परित्याग करके

बुराई का प्रतिरोध करना होगा तभी वह अपने विरोधी को यह महसूस करा सकेगा कि उसके अंदर विरोध करने की शक्ति मौजूद है और वह बुराई के आगे झुकने वाला नहीं है अंग्रेजों के विरुद्ध गाँधी ने इसी शक्ति के प्रयोग की बात कही थी और वे जीवन पर्यन्त इसी अस्त्र के सहारे ब्रिटिश राज के खिलाफ जूझते रहे ।

गाँधीजी ने सत्याग्रह का मात्र सिद्धान्त ही नहीं दिया बल्कि उसकी सफलता के साधनों की भी चर्चा की है । सत्याग्रही को अहिंसक बने रहना है किन्तु विरोध बराबर जारी रहना चाहिए । पूर्णतया निष्क्रिय विरोध से काम नहीं चल सकता । सत्याग्रही को कतिपय साधनों का प्रयोग करना पड़ता है । ये मुख्य साधन हैं — हड़ताल, असहयोग, सविनय, अवज्ञा, उपवास, धरना, हिजरत सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार आदि ।

हड़ताल का अर्थ अव्यवस्था फैलाना नहीं है । इसका मुख्य उद्देश्य है अनुचित साधनों के प्रयोग से धन कमाने की प्रवृत्ति को रोकना । गाँधीजी ने शैक्षिक संस्थाओं में हड़ताल की आज्ञा नहीं दी और यह भी स्पष्ट किया कि हड़ताल के दौरान सत्याग्रही किसी नाजायज साधन का प्रयोग न करें । असहयोग का अर्थ है किसी भी नाजायज कार्य में भाग न लेना । इसका भी वही अर्थ है जो हड़ताल का बुरे कार्यों में व्यवधान उपस्थित करना सविनय अवज्ञा का अर्थ है उन कानूनों को न मानना जो न्यायोचित न हों, किन्तु इन कानूनों का विरोध चुनौती के रूप में नहीं होना चाहिए । हमको यह अधिकार नहीं है कि हम दुश्मन को भी उद्दण्डतापरिचय दें । उपवास को गाँधीजी ने व्यक्तिगत शुद्धीकरण का साधन माना है । इसके द्वारा सत्याग्रही में आत्मबल की वृद्धि होती है और विरोधी का ध्यान सत्याग्रही की ओर आकर्षित होता है । धरना का अर्थ है रास्ता रोकने की प्रक्रिया । इस बात में गाँधीजी ने लोगों को सावधान करते हुये कहा है कि धरना देने का अर्थ जन-जीवन को अस्त-व्यस्त करना नहीं बल्कि शासन का ध्यान जनता की तरफ मोड़ना है । हिजरत का अर्थ है स्वेच्छा से स्थान परिवर्तन । कई स्थानों पर जहाँ हरिजनों पर अत्याचार किये जा रहे थे गाँधीजी ने उनको उन स्थानों को त्याग देने की सलाह दी ताकि उनको बेहतर वातावरण

मिल सके । बहिष्कार की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति या शासन को यह अहसास करवाना हो कि वे असामाजिक कार्य कर रहे हैं । उन लोगों से सम्पर्क तोड़ देना चाहिये जो कई कोशिशों के बावजूद भी अभद्र व्यवहार करना नहीं छोड़ते । आर्थिक बहिष्कार के अन्तर्गत उन वस्तुओं का बहिष्कार आता है जो विदेशियों के लाभ के लिये चलाई जाती है । इसी का दूसरा रूप स्वदेशी है ।

उक्त वर्जित साधनों का प्रयोग गाँधीजी के मतानुसार बिना किसी पूर्वाग्रह के होना चाहिये । सत्याग्रह करने के पहले स्थिति का पूरी तरह से अध्ययन कर लेना चाहिये कहीं ऐसा न हो कि सत्याग्रह एक सही साधन होते हुए भी न्यायोचित न हो । सत्याग्रह की स्थिति तभी आनी चाहिये जब बातचीत का जरिया पूर्णरूप से असफल हो जाय और विरोधी अपनी गलती मानने से पूर्णतया इन्कार कर दे । एक और बात गाँधीजी ने कही । उन्होंने कहा कि सत्याग्रह का प्रयोग व्यक्तिगत चरित्र हनन के लिये या व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिये नहीं किया जाना चाहिये सत्याग्रह को हर परिस्थिति में एक नैतिक मूल्य बने रहना है ।

अपने राजनीतिक जीवन के प्रारम्भ में गाँधीजी ने निष्क्रिय प्रतिरोध की बात की थी, किन्तु बाद में उन्होंने इस विद्या को अपने सत्याग्रह के सिद्धान्त से निकाल दिया था । उन्होंने कहा कि निष्क्रिय प्रतिरोध एक काम चलाऊ राजनैतिक साधन है जबकि सत्याग्रह आत्म शक्ति का परिचय । निष्क्रिय प्रतिरोध हमारी कमजोरी का भी फल हो सकता है जबकि सत्याग्रह हमारी निर्भयता का द्योतक है । निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ है विरोधी को हराने का प्रयत्न जबकि सत्याग्रह का तात्पर्य है हृदय-परिवर्तन । निष्क्रिय प्रतिरोध में सत्याग्रह की आत्मिक शक्ति नहीं है इसलिये इसकी उपयोगिता सार्वभौमिक नहीं हो सकती ।

गाँधीजी ने सत्याग्रह को जनसाधारण की भावना बनाने के लिये निम्न बातों का

भी उल्लेख किया है, खादी का प्रचार, ग्रामोद्योगों की स्थापना, स्त्री उद्धार, मद्य-निषेध, बुनियादी शिक्षा, राष्ट्र भाषा प्रचार आदि। इससे हमें गाँधी दर्शन की समग्रता तथा पूर्णता का आभास मिलता है।

गाँधी स्वयं इस बात का मानते थे कि सत्याग्रह को सिद्धान्त उनका मौलिक सिद्धान्त नहीं है, इसकी जड़ें भारतीय इतिहास में बहुत गहरी हैं। बुराई का प्रतिरोध भलाई से, अन्याय का विरोध न्याय व प्रेम से, असत्य का प्रतिरोध हृदय परिवर्तन से — ये सभी सिद्धान्त शाश्वत हैं। इनकी अभिव्यक्ति उपनिषदों में हुई है। गाँधीजी पर कुछ पश्चिमी विचारकों का भी प्रभाव पड़ा। उनको उनके विचारों से बहुत सहायता मिली है, किन्तु गाँधी की मौलिकता को एक दूसरे सन्दर्भ में भी देखना चाहिये। सत्याग्रह के सिद्धान्त का उपयोग गाँधी से पहले केवल व्यक्तिगत रूप से हुआ था। शुकरात की शहादत तथा क्राइस्ट का बलिदान आदि इसके उदाहरण हैं। किन्तु गाँधी के पहले इस सिद्धान्त को मानव की जीवन पद्धति के रूप में कभी नहीं अपनाया गया। गाँधी ने सत्याग्रह को एक व्यक्तिगत मान्यता न मानकर एक सामाजिक कर्तव्य माना है। वे इसका उपयोग राजनीति तथा अर्थनीति में करने की सिफारिश करते हैं। सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग गाँधी की सुधारवादी दृष्टिकोण से करने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि बुराई और भलाई का संघर्ष, एक ऐसा तथ्य है जिसको हम किसी भी स्थिति में नकार नहीं सकते। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि इस संघर्ष को सुचारु रूप से चलाया जाये और तब तक चलाया जाये जब तक बुराई का पूरी तरह अन्त न हो जाये।

सत्याग्रह एक नैतिक विद्या है, एक ऐसा साधन है, जो अपने आप में पवित्र है और इसीलिये महत्वपूर्ण है। बिना साधन की पवित्रता के किसी साध्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। हम अपने गन्तव्य की ओर तभी जा सकते हैं जब सही मार्ग का अनुसरण करें। सत्याग्रह की अवधारणा उन सनातन नैतिक मूल्यों पर आधारित है जो हमेशा एक से रहते हैं और परिस्थितियों के बदलने से स्वयं नहीं बदलते। सत्याग्रह के बिना उस उच्चतम आदर्श की प्राप्ति नहीं हो सकती, जिसे गाँधी ने "अहिंसा" का नाम दिया।

गाँधीजी के धार्मिक विश्वास का एक महत्वपूर्ण आयाम यह है कि "साधन और लक्ष्य परिवर्तनीय है।" आध्यात्मिक स्तर पर उनके लिये कथन है "आत्मज्ञान" और मानवीय स्तर पर लक्ष्य है - "बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय।" किन्तु लक्ष्य के साथ साधनों की समस्या जुड़ी है। गाँधीजी के अनुसार मनुष्य लक्ष्य पर नियन्त्रण नहीं कर सकता। वह केवल उसे पाने का प्रयास कर सकता है। अतः यदि हम साधन पर निगरानी रखें तो देर-सबेर हम अवश्य लक्ष्य पर पहुँचेंगे। साधन से सिद्धि प्राप्त होती है और पहले का स्वरूप दूसरे को प्रभावित करता है। गाँधीजी के अनुसार, "जैसे साधन होंगे वैसी ही सिद्धि होगी।" अतः गाँधीजी कम्युनिस्टों, फासिस्टों, श्रमिक, सघवादियों और व्यवहारिक राजनेताओं के खिलाफ हैं, जो यह मानते हैं कि "लक्ष्य साधनों की उपादेयता सिद्ध करता है।" अतः वे तनाव के समाधान और शांति तथा सद्भावना बहाल करने के लिये युद्ध और हिंसा को साधन के रूप में अपनाये जाने के खिलाफ हैं।

गाँधीजी की धर्मपरायणता का एक महत्वपूर्ण पहलू या धर्म के प्रति संस्कार यह है कि वे धर्म और नैतिकता के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध मानते हैं। उनका यह मानना है कि "धर्म के बिना भी नैतिकता का पालन किया जा सकता है।" और यह भी कि "विश्व के महान् धर्मों में नैतिकता सम्बन्धी नियम अधिकतर समान हैं।" अतः नैतिक होने के लिये किसी को धर्म विशेष से आबद्ध होने की आवश्यकता नहीं है - वह ईसाई, हिन्दू-मुसलमान, पारसी या सिख विरोधी, किसी भी धर्म से सम्बद्ध हो सकता है।" उच्च नैतिकता का यह दायित्व है कि वह "प्रत्येक मानवीय प्राणी के प्रति संवेदनशील हो।" गाँधीजी आदर्श रूप में इस संवेदनशीलता या प्रेम का विस्तार उप मानवीय जीवन या पशुओं तक भी करते हैं। किन्तु गाँधीजी के अनुसार विश्वास, प्रार्थना और आत्मानुशासन के बिना नैतिकता को ठोस रूप नहीं दिया जा सकता है।

गाँधीजी का कथन है कि "एक सत्याग्रही को ईश्वर में सक्रिय विश्वास रखना चाहिये।" अब "ईश्वर में सक्रिय विश्वास" के कई अर्थ हैं। पहला यह कि इसमें यह

विश्वास निहित है कि विश्व में जो कुछ होता है वह ईश्वर द्वारा संचालित है। इसका अर्थ है अलौकिक सत्ता को पूरी तरह स्वीकार करना। दूसरा अर्थ है आशा। यहाँ तक कि (जैसा कि कहावत भी है) निराशा के विपरीत आशा यानी ईश्वर अच्छा हो तो स्पष्टतः "असम्भव भी सम्भव हो सकता है।" तीसरा इसका अर्थ है "ईश्वर के प्रतिपूर्ण समर्पण।" यह विश्वास गाँधीजी को इस हद तक था कि दक्षिणी-अफ्रीका में उन्होंने अपनी जीवन बीमा पालिसी को निरस्त होने दिया। क्योंकि गाँधीजी मानते थे कि हमारा भविष्य अलौकिक शक्ति या ईश कृपा से सर्वाधिक आश्वस्त किया जा सकता है। गाँधीजी के अनुसार यह विश्वास "तर्क से परे है।" वे इसे इस प्रकार व्यक्त करते हैं -

"हमें हर प्रकार की घटनाओं का सामना करने के लिये सदैव तैयार रहना चाहिये। हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिये कि हमारे भविष्य के गर्भ में क्या है? हमारी सोच-विचार कर तैयार की गयी योजनाएँ अक्सर आड़े-तिरछे परिणाम सामने लाती हैं। अतः सबसे अधिक बुद्धिमानी की बात यह होगी कि भविष्य के प्रति कभी चिन्तित न हुआ जाये, बल्कि अपने को पूरी तरह ईश्वर के इच्छाधीन छोड़ दिया जाये।" अतः एक क्षण भी निराशा का अर्थ हुआ। "ईश्वर के प्रति विश्वास में कमी।" अतः सर्वोत्तम सिद्धान्त यह है कि सभी चिन्ताएँ ईश्वर पर छोड़ दी जाये और उस पर विश्वास कर ज्ञान प्राप्त होने का इन्तजार किया जाये। जैसा कि सिमानवेल ने कहा है "ईश्वर के भरोसे रहना।" किन्तु विश्वास पैदा करने और उसे बनाये रखने के लिये प्रार्थना का ही अधिक सहारा लिया जा सकता है। अतः अपने बारे में गाँधीजी कहते हैं कि "मैं विश्वासपूर्वक तुम्हें बताता हूँ कि मैं ईश्वर की प्रार्थना किये बिना कोई कार्य शुरू नहीं करता।"¹ इससे ईश्वर के सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापक स्वरूप के प्रति उनकी चेतना का पता चलता है, और वे उसी शक्ति में विश्वास करते हैं और व्यक्तियों तथा राष्ट्रों को भी उसी शक्ति में विश्वास करने के लिये कहते हैं - "व्यक्ति और राष्ट्र के तनाव से मुक्ति और शांति

प्राप्त करने के लिये ईश्वर को रक्षाकर्ता शक्ति के रूप में विश्वास रखना चाहिये और प्रेम की ईश्वरीय सत्ता और उसके सुरक्षा कवच में विश्वास करते हुये सभी हथियार समाप्त कर देने चाहिये।"¹

जहाँ तक प्रार्थना के व्यापक अर्थ का प्रश्न है, गाँधीजी के अनुसार "कोई भी भक्तिपूर्ण कार्य का श्रद्धापूर्ण ढंग से ईश्वर से कुछ मागना प्रार्थना कहलाता है। किन्तु इस परिभाषा से केवल अवसरानुकूल या प्रसंगवश की जाने वाली प्रार्थना का ही बोध होता है जो अक्सर आवश्यकता और मुसीबत के क्षणों में की जाती है। इससे विश्वास पैदा या मजबूत नहीं होता। वास्तविक और सार्थक प्रार्थना वह है जो हृदय से उपजी हो -- आत्मा की उत्कण्ठा हो "ऐसी प्रार्थना के अन्तर्गत" व्यक्ति को अपनी कमजोरियों हर रोज स्वीकार करनी पड़ सकती है।"² यह ऐसा क्षण होता है जब व्यक्ति अपने तात्कालिक अतीत का मूल्यांकन करता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, क्षमा याचना करता है और कुछ बेहतर करने के लिये ईश्वर से शक्ति माँगता है, इसके लिये आवश्यक नहीं है कि जोर-जोर से चिल्लाकर प्रार्थना की जाये। ईश्वर के प्रति मौन सजगता ही प्रार्थना है। इसके अलावा गाँधीजी का यह भी मानना है कि "कर्म ही पूजा है" और निर्धनो की सेवा "सबसे बड़ी भक्ति है" यह अनेक रूपों में की जा सकती है और दिन या रात के किसी भी पहर में हो सकता है। किन्तु सर्वाधिक अनिवार्य बात यह है कि यह हृदय की गहराई से अवश्य निकलती हो, और अन्तिम लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रार्थना का अर्थ है "हृदय और मस्तिष्क की शुद्धता" उपयुक्त प्रार्थना आत्मबुद्धि पर बल देती है" और आत्मबुद्धि के लिये आवश्यक है कि आत्मानुशासन जो पौंच सिद्धान्तों (व्रतों) पर आधारित होता है जिसे गाँधीजी ने पतंजलि के 'योगसूत्र' में वर्णित पंचव्रतों की पद्धति पर धारण किया। गाँधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में योगसूत्र का अध्ययन किया था। ये पौंच व्रत हैं - सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य।

1 आत्म-कथा, पृष्ठ सं० - 279

2 आत्म-कथा, पृष्ठ सं० - 280

सत्य पहला और अग्रणी व्रत है । किन्तु व्रत के रूप में सत्य पूर्ण सत्य से भिन्न है, जिसे गाँधी जी ईश्वर के रूप में मानते थे । सत्य का पालन पूर्ण सत्य को प्राप्त करने का साधन माना है । गाँधीजी के अनुसार, मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करना चाहिये ।¹ इतना ही नहीं सत्य के व्रत का पालन करने के लिये अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है इस व्रत का पालन संभव होने से अन्य व्रतों का पालन आसान हो जाता है ।

सत्याग्रह एक नैतिक विद्या है एक ऐसा साधन है, जो अपने आप में पवित्र है और इसीलिये महत्वपूर्ण है । बिना साधन की पवित्रता के किसी साध्य की उपलब्धि नहीं हो सकती । हम अपने गन्तव्य की ओर, तभी जा सकते हैं जब सही मार्ग का अनुसरण करें । सत्याग्रह की अवधारणा उन सनातन नैतिक मूल्यों पर आधारित है जो हमेशा एक से रहते हैं और परिस्थितियों के बदलने से स्वयं नहीं बदलते । सत्याग्रह के बिना उस उच्चतम आदर्श की प्राप्ति नहीं हो सकती जिसे गाँधी ने "अहिंसा" का नाम दिया ।

गाँधी की सत्याग्रह सम्बन्धी विचारधारा का मूल श्रोत उनका अहिंसा का सिद्धान्त है । कोई व्यक्ति सत्याग्रही तभी हो सकता है जब वह अहिंसक हो । हिंसा और सत्याग्रह ये दो बातें एक साथ नहीं चल सकती । जो अहिंसक है केवल वही सही अर्थ में सत्याग्रही भी हो सकता है ।

अहिंसा क्या है ? किसी व्यक्ति या प्राणी की हत्या न करना मात्र ही अहिंसा नहीं है । अहिंसा तो एक व्यापक नैतिक दृष्टि है, एक ऐसा नजरिया जो प्राणी मात्र के एकत्व को मानकर चलता है, अहिंसा आत्मा की आवाज है, मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाला विचार नहीं कई परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं, जिनमें मनुष्य व्यक्तिगत आत्मरक्षा

के लिये मरने-मारने पर उतारू हा जाये । ऐसा व्यवहार अहिंसक व्यवहार नहीं कहा जायेगा । लेकिन अगर दूसर की रक्षा के लिये अपना बलिदान भी करना पड़े तो इसमें सच्चा सत्याग्रही चूकेगा नहीं । ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें नैतिक बल हो । यही नैतिक बल हो । यही नैतिक बल उसके अहिंसक होने का प्रमाण है ।

गाँधी की अहिंसा की यह व्याख्या भारतीय दर्शन के मूल सिद्धान्तों पर आधारित है । हमारे उपनिषदों, पुराणों, योग-ग्रन्थों में इसका वर्णन किया गया है । जैन और बौद्ध धर्म की तो बुनियाद ही अहिंसा के सिद्धान्त पर ही आधारित है । "हिंसा न करना" के सीमित दायरे से आगे बढ़कर उन्होंने इस सिद्धान्त का सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन का आधार बनाया । टॉलस्टॉय, प्रिंसक्रोपाटकिन, रस्किन, रूसो आदि पाश्चात्य विचारकों के सिद्धांतों के सम्पर्क में आकर गाँधी ने एक साधारण नैतिक सिद्धान्त को एक महत्वपूर्ण दार्शनिक रूप प्रदान कर दिया । सिद्धान्त पुराना है, उसका व्यक्तिगत, राजनैतिक और सामाजिक पहलू गाँधी दर्शन में एकदम नवीनता लिये हुये है । यह गाँधी की महान उपलब्धि थी कि उन्होंने आधुनिक मौलिकतावादी युग में ऐसे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धान्त की स्थापना की ।

अपने सम्पूर्ण साहित्य में गाँधी ने इस व्यापक नैतिक सिद्धान्त की विशद व्याख्या की है । उनके अनुसार अहिंसा नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी । अगर हम विरोधी से भयभीत होकर अहिंसक बने रहे तो यह सिर्फ नकारात्मक अहिंसा है जिसको अहिंसा न कहकर, कायरता कहा जाना चाहिये । सकारात्मक अहिंसा का जन्म तो आत्मिक मन से होता है, भय से नहीं । हम तभी सच्चे अर्थ में अहिंसक हैं, यदि हिंसा कर सकने की स्थिति में भी हम ऐसा न करें, क्योंकि हिंसा से जो कार्य हम करना चाहते हैं, वह नहीं कर पायेंगे । हमको पाप से लड़ना है पापी से नहीं । पापी तो, चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो मनुष्य ही है । उसके अन्दर भी ईश्वर का अंश मौजूद है जिसे हम सत्य कहते हैं । हमको तो पापी के अन्दर विद्यमान किन्तु आच्छादित, इस तत्व को उजागर करना है उसका हृदय परिवर्तन करना है तभी हम सच्चे अर्थ में अहिंसक हैं, यही कारण है कि गाँधी के जीवन-काल में ही कई लोग उनसे सहमत नहीं थे । उनका

कहना था कि अंग्रेज हमारे दुश्मन है और हमे उनको बल प्रयोग से भारत से भगाना होगा । परन्तु गाँधी इस विचार से सहमत नहीं थे वे चाहते थे कि अंग्रेज स्वयं ही इस बात को महसूस करे कि वे भारत का शोषण करके एक कुत्सित कार्य कर रहे हैं । भारत की स्वतन्त्रता, गाँधी के अहिंसावाद का परिणाम था या उनसे असहमत होने वाले "गरम दल" वाले लोगों के प्रयत्न का परिणाम ? यह प्रश्न हमेशा रहेगा और विभिन्न इतिहासकार इसका उत्तर विभिन्न रूप से देंगे । इतना अवश्य है कि अगर वे चाहते तो भारत की स्वतन्त्रता की माँग को वर्षों तक टाल सकते थे । गाँधीजी की नैतिक भूमिका के बिना 1947 में स्वतन्त्रता मिल पाना कदाचित् सम्भव नहीं था ।

गाँधी के अहिंसा सिद्धान्त के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी है । कुछ लोग सोचते हैं कि आजकल की दुनिया में, जहाँ अत्यन्त भयानक हथियारों के सहारे युद्ध होते हैं तथा कूटनीति के बल पर राज्य बनते अथवा ध्वस्त होते हैं । गाँधी का अहिंसा का सिद्धान्त केवल एक किताबी विचार बनकर रह जाता है । ये लोग यह भूल जाते हैं कि युद्धों के मूल में हथियार नहीं, हथियार चलाने वाले मनुष्य की प्रवृत्तियाँ होती हैं, और कूटनीति (जिस अर्थ में प्रायः इसका प्रयोग होता है) बेईमानी का दूसरा नाम है । गाँधीजी की लड़ाई मनुष्य की उन मूल प्रवृत्तियों के खिलाफ थी जो साधारण मनुष्यों के ऊपर युद्ध थोपा करती हैं । वे लड़ते रहे उस राजनैतिक बेईमानी के खिलाफ जिसे कूटनीति या 'डिप्लोमेसी' कहा जाता है । गाँधी मनुष्य के नैतिक विकास के सिद्धान्त पर विश्वास रखते थे । वे जानते थे कि मानव जाति तभी ज़िंदा रह सकती है जब वह निरन्तर नैतिक विकास की ओर अग्रसर हो । ऐसा तभी हो सकता है जब सत्याग्रह जैसे अस्त्र से अहिंसा की ढाल के सहारे राजनीति चलायी जाये । इसीलिये उन्होंने कहा था - "अहिंसा सामाजिक वस्तु है केवल व्यक्तिगत वस्तु नहीं ।" इस अस्त्र पर उनका इतना विश्वास था कि वे कहा करते थे - मैं अनेक बार कह चुका हूँ कि एक भी सच्चा सत्याग्रही हो तो वह पर्याप्त है ।" आधुनिक युग में गाँधी दर्शन की प्रासंगिकता को इसी सन्दर्भ में समझना चाहिये ।

अहिंसा का भाव प्राचीन भारतीय आदर्श "अहिंसा परमो धर्म" पर आधारित है। इस अर्थ में इसे गाँधी का मौलिक आविष्कार नहीं माना जा सकता। गाँधी की मौलिकता तो इस बात में है कि उन्होंने इस सिद्धान्त को व्यक्तिगत धरातल से उठाकर सामाजिक तथा राजनैतिक धरातल पर अवस्थित किया। अहिंसा व्यक्ति मात्र का धर्म नहीं है, इसकी आवश्यकता तो समस्त मानव जीवन के लिये है।

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि गाँधी का अहिंसा-सिद्धान्त उनकी सत्य की आस्था पर टिका है। बिना सत्य की अनुभूति के अहिंसा का सिद्धान्त व्यवहारिक नहीं हो सकता। इसी प्रकार बिना अहिंसा के मार्ग का अनुसरण किये सत्य की खोज सम्भव नहीं है। इसीलिये गाँधी ने अपने आश्रम में निवास करने वाले लोगों के लिये सत्य और अहिंसा का मार्ग, अनिवार्य कर दिया था, जो व्यक्ति इस मार्ग से हट जाये, उसका आश्रम में रहने की आज्ञा नहीं दी।

गाँधी ने अहिंसा को व्यक्ति के हृदय से जोड़कर देखा। किसी को आघात न पहुँचे यह तो आवश्यक है ही, साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि इसी सिद्धान्त का परिपालन करने वाले की आत्मा पर कोई आघात न लगे। सच्ची अहिंसा-मनसा, वाचा, कर्मणा पालन पर आधारित है। हमको केवल कर्म से ही नहीं और वचन से भी अहिंसक होना चाहिये। तभी हम प्राणि मात्र में व्याप्त एकत्व के सिद्धान्त को समझ सकते हैं। अगर हम किसी भी स्थिति में दूसरे के दुख का कारण बन जाते हैं तो हम अहिंसक नहीं हैं। आत्म-त्याग का यह भाव गाँधी के अहिंसा सिद्धान्त का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सच्चा अहिंसावादी वही है जो दूसरे के भले के लिये अपने स्वार्थों का बलिदान करने के लिये सदा तत्पर रहे, जब तक व्यक्तिगत अहंकारपूर्ण रूप से समाप्त न हो जाये पूर्णरूप से अहिंसा सम्भव नहीं है। क्या मनुष्य के लिये इस आदर्श की सम्पूर्ण उपलब्धि सम्भव है? गाँधी ने स्वयं कहा है कि मनुष्य की ऐसी नियति ही नहीं है कि वह इस आदर्श को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके। किसी हद तक जंगली जानवरो को मार कर अपनी

रक्षा करना आवश्यक है, उसी प्रकार यदि हमारे उपर युद्ध थोपा गया, तो हमें सक्रिय रूप से उसका सामना करना पड़ेगा । इस प्रकार अहिंसा के आदर्श का पालन पूरी तरह मानव जीवन में सम्भव नहीं है इतना अवश्य है कि हम जहाँ तक हो सके इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारे, और हम सब मिलकर इसको एक सामाजिक आवश्यकता समझकर ग्रहण करें । जीवन में थोड़ी बहुत हिंसा अपरिहार्य हो सकती है किन्तु मानव स्वाभावतः शांतिप्रमी होता है और कलह के विरुद्ध शांति का चयन उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है । गाँधी मेकियावेली तथा हाब्स जैसे विचारकों की इस धारणा से सहमत नहीं थे कि मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी है । उनका बाइबिल की इस उक्ति पर कि "मनुष्य की रचना ईश्वर ने अपने अनुरूप ही की है, अटल विश्वास था क्योंकि मनुष्य के अन्दर एक ईश्वरीय आत्मा विद्यमान है इसलिए मनुष्य स्वभावतः बुराई को त्यागकर, भलाई के मार्ग पर चलना चाहता है । जब वह ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए उसका अज्ञान अथवा उसका सामाजिक दाताचरण जिम्मेदार होता है । अगर उसकी आत्मा को आच्छादित करने वाले अज्ञान रूपी अंधकार को हटा दिया जाये और उसकी विषम परिस्थितियों का निराकरण कर दिया जाये तो वह भलाई के मार्ग पर ही अग्रसर होगा । गाँधीजी के दक्षिण अफ्रीका के अनुभव और बाद में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ चलाये गये संघर्ष के अनुभव इस बात को पूर्णतया सिद्ध करते हैं कि अहिंसा का अमोघ अस्त्र, हिंसा पर सर्वदा विजय प्राप्त करता है । दक्षिणी अफ्रीका में जनरल स्मट्स जैसे लोग समझ ही न पाये कि गाँधी जैसे सत्याग्रहियों से कैसे निपटा जाये क्योंकि वे ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि प्रेम से देते थे । इसी प्रकार अंग्रेज भी यह नहीं समझ पाये कि गाँधी के पास वह कौन सा जादू था जो हर दमनकारी प्रवृत्ति का इतनी सफलता से मुकाबला कर लेता था । गाँधी का यह जादू "अहिंसा" का जादू था ।

गाँधीजी के धार्मिक विचार और विश्वास के विषय में कोई अध्ययन तब तक अधूरा है जब तक हम हिन्दू धर्म के विषय में उनके विचार को न जान लें । हिन्दू धर्म नामक पुस्तक में गाँधी की हिन्दू धर्म-विषयक सम्पूर्ण रचनाओं का सुन्दर संकलन है ।

गाँधी इसमें विश्वास करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति एक भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में कुछ विशेष आनुवांशिक गुणों और वृत्तियों के साथ जन्म लेता है। जिन धार्मिक वंश परम्परा में व्यक्ति जन्मा और पला है, उसकी उपेक्षा करना भारी भूल है। प्रश्न केवल इतना ही है कि इन गुणों का किस प्रकार सुन्दर से सुन्दर शीघ्र से शीघ्र और सहज ढंग से विकास किया जा सके। क्रॉस, चाँद, ऊँ, स्वर्ग-नरक, बन्धन-मुक्ति आदि धर्म की शब्दावलियाँ, प्रतीक और कोटियाँ, मनुष्यों के अपने-अपने धार्मिक-सांस्कृतिक परिवेशों में जो आध्यात्मिक सवेग और उत्साह पैदा करता है, वे दूसरे परिवेशों से सम्भव नहीं है। यही उन्होंने अपने सम्बन्ध में पाया। उनका सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ केवल अत्यन्त निकट का सम्पर्क ही नहीं था, बल्कि उनके लिये उनके हृदय में अपार करुणा और सहानुभूति भी थी। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने पाया कि उनके लिये हिन्दू-धर्म ही सबसे अधिक उपयुक्त है।

लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह नैतिक दृष्टि से भी उपयुक्त है? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि यदि कोई भी परम्परा चाहे वह कितनी भी प्राचीन क्यों न हो, यदि वह नैतिकता के साथ मेल नहीं खाती हो, तो उसका त्याग कर देना चाहिये। विभिन्न प्रकार के प्रभावों के कारण देश के विभिन्न भागों में पाँच हजार वर्षों के विकास-काल में हिन्दू-धर्म में अनेक बुराईयों और रूढ़ियों आदि का प्रवेश हो गया था, फिर भी वे आश्वस्त थे कि मूल और साररूप में हिन्दू धर्म बिल्कुल सही और दुरुस्त है। इससे उच्च से उच्च नैतिक आदर्शों की प्रेरणा मिलती है। उपनिषद्, गीता और तुलसीदास के रामचरित मानस से इनका पर्याप्त बौद्धिक एवं नैतिक विकास हुआ। सभी पदार्थों में भगवान की सत्ता, सभी जीवों के प्रतिप्रेम और करुणा, आत्म-सयम और निस्वार्थ सेवा के द्वारा मोक्ष प्राप्ति आदि सारे उपान्त विचार उनमें भरे पड़े हैं।

गाँधीजी को कभी यह शक नहीं हुई कि ये विचार दूसरे धर्मों के अन्दर नहीं हैं। किन्तु गीता के अनुसार सभी धर्मों के प्रति समान आदर-भाव उनके धर्म की खास

चीज थी, जिसे उन्होंने दूसरी जगह नहीं पाया। इसका उन्हें विशेष गर्व था। ईसाईलिये वे एक कट्टर हिन्दू बने रहकर भी दूसरे धर्मों की सुन्दरता एवं अच्छाई का लाभ लेते रहे और सभी मनुष्यों के बीच अधिक से अधिक प्रेम का सम्बन्ध विकसित करते रहे। उन्हें इस बात का भी गर्व था कि हिन्दू जाति ने उत्पीड़न से बचने के लिये विस्थापित ईसाईयों, यहूदियों एवं पारसियों को भी शरण दी।

गाँधीजी के अनुसार हिन्दू-धर्म एक विराट शक्तिशाली प्राचीन वृक्ष के समान है, जिसकी अनेक शाखाएँ-उपशाखाएँ फैली हुई हैं। इससे यह प्रकट होता है कि इसका अनंत विकास संभव है। जिस प्रकार ईसाई धर्म के अन्तर्गत फैली हुई कुरीतियों से घृणा रखते हुए प्रोटेस्टेन्ट लोगो ने मूल ईसाई-धर्म का परित्याग नहीं कर उसका पुनः संस्कार किया, जिस प्रकार यूनीटेरियल सम्प्रदाय के लोगो ने भले ही त्रैतवाद को अस्वीकार किया हो, किन्तु ईसाई-धर्म को छोड़ा नहीं, बल्कि उसका सुधार ही किया, उसी प्रकार गाँधी ने सोचा कि हिन्दू धर्म का युग नये प्रकाश में पुनः-पुनः नवसंस्कार होता रहा है और होता ही रहेगा। सौभाग्य से हिन्दू धर्म किसी रूढ़ि विशेष से अलग नहीं है। यह एक अत्यन्त उन्मुक्त धर्म है, यह एक विकासमान धर्म है और यही उसकी सबसे बड़ी आशा है। गाँधीजी ने यह अनुभव किया कि यदि वे एक सच्चे हिन्दू के रूप में रहते हैं तो फिर इसके अन्दर रहकर भी इसको प्रभावकारी ढंग से सुधार सकते हैं। सनातनी लोगो के तीव्र विरोधों के बावजूद हिन्दू धर्म का सुधार गाँधीजी के सामने मुख्य काम था और इसके लिये उन्होंने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। शायद इसी कारण इतने अल्प समय में उन्हें इस क्षेत्र में भी आशातीत सफलता मिली। गाँधीजी की यह सफलता वस्तुतः सम्पूर्ण मानवता की विजय थी।

आज विश्व को ऐसे अच्छे-अच्छे व्यक्तियों की आवश्यकता है, जो सभी धर्मों के महान उपदेशों को अपने जीवन में स्थान दे रखें। दुनियाँ के सभी धर्मों के विशिष्ट पुरुषों द्वारा जिस तत्परता के साथ गाँधी और गाँधी विचार को ग्रहण किया गया है वह

इस बात को प्रकट करता है कि वे स्वयं सिद्धान्त की कसौटी पर खरे उतरे थे ।

आधारभूत एकता :

सभी धर्मवलम्बियों के द्वारा किसी उत्तम व्यक्ति के मूल्यांकन के लिये यह मानना होगा कि "सभी धर्मों का एक समान नैतिक आधार है, जिसे हम विश्व-धर्म जिस हम विश्व धर्म कह सकते हैं ।" इसका अर्थ यह है कि विश्व में एक नैतिक व्यवस्था है। यह विश्व धर्म हिन्दू, इस्लाम, ईसाई आदि साम्प्रदायिक धर्मों से ऊपर है । किन्तु विश्व धर्म अलग-अलग धर्मों का विसर्जन नहीं करता, बल्कि उनका समन्वय कर उन्हें एक नयी वास्तविकता प्रदान करता है । अपने धर्म के साथ-साथ दूसरे धर्मों के अध्ययन से हमें सभी धर्मों की आधारभूत एकता की अनुभूति होती है और साथ ही धर्म और सम्प्रदाय से मुक्त एक सामान्य निरपेक्ष सत्य का भी दर्शन होता है ।

धार्मिक विचारधारा पर वेदान्त का प्रभाव :

इस प्रकार यदि हम गाँधीजी के धर्म सम्बन्धी दृष्टिकोण पर आद्योपान्त दृष्टि डालें तो हमें यह प्रतीत होता है कि उनका धर्म सम्बन्धी यह विचार पूर्ण रूप से वेदान्त-दर्शन एवं वेदान्तिक विचारों से प्रभावित है ।

गाँधीजी के धर्म-दर्शन एवं विचार का मूल श्रोत ही वैदिक दर्शन है । वैदिक या वेदान्त के दो मूलभूत प्रणेता हैं शंकर और रामानुज । दोनों अद्वैतवादी हैं तथा वेदान्त दर्शन के आधार-स्तम्भ हैं । ब्रह्म के सम्बन्ध में शंकर एवं रामानुज दोनों के विचारों में मतभेद है । लेकिन गाँधी के दर्शन में दोनों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । गाँधीजी में शंकर का प्रभाव यदा-कदा दृष्टिगोचर होता है किन्तु उनकी भावना रामानुज के अधिक निकट प्रतीत होती है ।

गाँधी का यह कथन कि सृष्टिकर्ता अगम्य अवश्य है, किन्तु उसका आभास उसकी सृष्टि में मिलता है । वह केवल सृजनहार ही नहीं बल्कि पालनहार भी है और

हमारी प्रार्थना उसके कानों तक पहुँच सकती है। उसकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता है और पत्ते का हिलना उसके अस्तित्व का प्रतीक है। ईशावास्यमिद सर्व - "ईश्वर सबमें है और सबमें विद्यमान है यजुर्वेद का यह वाक्य गाँधी के धार्मिक विचारों का मूल आधार है।

वेदान्तियों की तरह गाँधीजी भी कहते हैं कि सभी धर्मों का अन्तिम लक्ष्य ब्रह्म-ज्ञान या आत्म-ज्ञान है। गाँधीजी कहते हैं कि मैं अद्वैतवादी हूँ फिर भी द्वैतवाद में भी विश्वास करता हूँ ये दो सम्प्रदाय-वेदान्त-दर्शन के ही हैं।

इसी प्रकार आत्म ज्ञान या मोक्ष के सम्बन्ध में कहते हैं कि यही प्रत्येक हिन्दू धर्म या अन्य धर्मों का भी लक्ष्य है। "यग-इण्डिया के 7 मई 1925 के अंक में उनका यह कथन कि आत्म-ज्ञान का एक मात्र रास्ता " ईश्वर को उसकी सृष्टि में देखना " है और उसके बनाये जगत् के कल्याण के लिये काम करना है।"¹

ईश्वर के ज्ञान के सम्बन्ध में उपनिषद् के नेति-नेति को अस्वीकार करते हुये गाँधी ने कहा कि "सत्य ही है ईश्वर है" ईश्वर सत्य के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि जो ईश्वर है वही सर्वशक्तिमान तथा सर्वत्र विद्यमान है जो शक्ति ऐसी होगी वह सत्य पर ही अवस्थित हो सकती है। 'सत्य' ही ऐसा तत्त्व है जो बदलता नहीं हमेशा एक ही रहता है, अपरिवर्तनशील है, यही गुण ईश्वर का भी है। केवल सत्य ही विद्यमान है। ये विचार स्पष्ट रूप से वेदान्त से ही प्रेरित हैं जैसा कि गाँधी ने स्वयं स्वीकार किया है।

सत्य के पालन के लिये गाँधीजी ने जिन साधनों का प्रयोग बताया है उन्हीं साधनों का उल्लेख वेदान्त में भी बताया गया है।

1. आत्म-कथा, पृष्ठ 20 - 296

गाँधीजी की ईश्वरीय अवधारणा अत्यन्त व्यापक है। इनके अनुसार "ईश्वर अपरिभाष्य है, जिसे हम सभी महसूस करते हैं, किन्तु हम उसे जान नहीं पाते। ईश्वर सत्य और प्रेम है, ईश्वर प्रकाश और जीवन का श्रोत है और भी वह हमसे ऊपर और हमारी पहुँच के बाहर है।"¹ उनके लिये ईश्वर अन्तर्यामी और अपरिवर्तनशील तथा अनुभवातीत है।"

यदि हम गाँधी जी के ईश्वर सम्बन्धी इस विचार को शंकर के वेदान्त दर्शन में देखे तो हमें यह स्पष्ट दीख पड़ता है। गाँधी के ही तरह शंकर ने भी वेदान्त दर्शन में ब्रह्म का लक्षण बताते हुये कहा है कि ब्रह्म पूर्ण सत्य है यह नित्य एवं अपरिवर्तनशील है। उसमें परिवर्तन या विकास नहीं होता। वह सदैव एक समान रहता है। सब ब्रह्म आत्मा है। ब्रह्म-स्वतः सिद्ध है। इसके सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

गाँधी की ही तरह शंकर ने भी ब्रह्म को सच्चिदानन्द कहा है सच्चिदानन्द का अर्थ - सत् + चित् + आनन्द। ब्रह्म सत्ता विशुद्ध चेतना एवं आनन्दमय है। निर्गुण ब्रह्म को भावात्मक ढंग से नहीं समझा जा सकता।

इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि धार्मिक विचार वेदान्त से पूरी तरह प्रभावित है।

1 गाँधी दर्शन - धीरेन्द्र मोहन दत्त

2 ब्रह्मसूत्र भाष्य - शंकर शर्मा

पंचम-अध्याय

महात्मा गाँधी के नैतिक विचार
तथा
उस पर वेदान्त का प्रभाव

महात्मा गाँधी के नैतिक-विचार :

यदि मानव जाति के इतिहास को मानव और नैतिक मूल्यों के वृत्तान्त के रूप में माना जाये तो उसमें महात्मा गाँधी का बहुत ऊँचा स्थान है। वे अपने अभ्यन्तर हृदय से मानवीय थे। उनकी करुणा केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पशु-जगत् और वनस्पति जगत् के लिये भी थी। गाँधी जी यह मानते थे कि प्रकृति सुन्दर तो है ही उदार भी है, और सौन्दर्य का मर्म निहित है सत्य और अहिंसा में वे विश्व बन्धुत्व के हिमायती थे उन्हें वे सुख और शांति का मूल श्रोत मानते थे।

गाँधीजी ने लिखा है - "मैं नहीं चाहता कि मेरे घर को कूड़ा-करकट भरते रहने के लिये, मेरी खिड़कियों के समेत चारों ओर से दीवार खड़ी कर बन्द कर दिया जाये, मैं तो चाहता हूँ कि सभी देशों की सस्कृतियों मेरे घर के आस-पास जहाँ तक हो सके मुक्त भाव से विचरण करती रहें, किन्तु मैं ऐसा नहीं होने दूँगा कि कोई सस्कृति मुझे अपने प्रवाह में बहा ले जाये।"¹

यही गाँधीजी के मानववाद, विश्व जनीनता, नैतिक विचारधारा और व्यक्तित्व का सार-तत्व है। गाँधीजी के अनुसार नैतिकता जीवन का आधार है। व्यक्ति और समाज का अस्तित्व एवं उसकी प्रगति नैतिकता पर ही है। हमारे अन्तर्मन में यही संघर्ष तथा सहार की भावनाओं और प्रवृत्तियों को दबाकर परोपकार, शान्ति, सुख एवं सामन्जस्य को प्रोत्साहित करती है। इसलिये नैतिकता की सर्वोत्कृष्टता है उसका अतिजीविता मूल्य। मानव विकास की दीर्घ प्रक्रिया में यह धीरे-धीरे विकसित होती गयी है। आज यह मानव प्रकृति का एक अंग बन गयी है। इसलिये नैतिक सवित्त या अन्तर्विवेक मानव का आभ्यन्तरिक पथ-प्रदर्शक बन गये।

मानव-जीवन का चरम-लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार है। किन्तु, ईश्वर तो

अमूर्त तत्व है। वह तो 'सत्य' या 'सत्ता' के रूप में मानव की अपनी आत्मा और ससार की सभी चीजों में विद्यमान है। सचमुच वह सभी चीजों की सर्वाधारभूत सत्ता है। हाँ, वह निर्जीव की अपेक्षा सजीव में और सभी जीवधारियों की अपेक्षा मनुष्य में सबसे अधिक अभिव्यक्त है। इसलिये अपनी आत्मा और मानव में ईश्वर का दर्शन ही ईश्वर-साधना का सर्वोत्तम मार्ग है।

प्रत्येक व्यक्ति ईश्वरीय विधान में अपनी एक अहम् सत्ता रखता है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ अच्छे, बुरे, स्वार्थी और निस्वार्थी प्रवृत्तियों को लेकर जन्म लेता है। उसे सुधार करना चाहिये और धीरे-धीरे अपने क्षुद्र अस्तित्व को अनन्त आत्मा और परमात्मा से एकाकार करना चाहिये। यह तभी हो सकता है जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर परार्थ-भावना की ओर प्रवृत्त हो। इसलिये आत्मा साक्षात्कार या ईश्वर - साक्षात्कार दूसरों के प्रति प्रेम भाव और उसके अनुसार कर्तव्य पालन करने से होगा। इस प्रकार नैतिकता "धर्म का सारतत्व" कहा जा सकता है।

अहिंसा :

नैतिकता तथा धर्म-परिपालनार्थ अपेक्षित सिद्धान्तों में अहिंसा का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है "किसी की हत्या न करना" गाँधीजी अहिंसा का आशय केवल शारीरिक क्षति पहुँचने तक ही सीमित न था किसी भी जीव के प्रति शारीरिक, मानसिक या अन्य किसी भी प्रकार की हिंसा के विरोधी थे। ईश्वर और सत्य को समझने तथा प्राप्त करने के लिये प्रेम सबसे बड़ा साधन है। अहिंसा को भावनात्मक रूप से हम "प्रेम" भी कह सकते हैं। प्रेम के माध्यम से जीवात्मा अपने क्षुद्र स्वार्थ को छोड़ता जाता है। यह मेरे-तेरे का भेद मिटाता है और व्यक्ति को परार्थ तथा परोपकार की ओर ले जाकर अन्त में सर्वव्यापी ईश्वर के समीप ला देता है। मानव के अन्दर प्रेम सचमुच एक दैवी नियम है। मानो, प्रेम के रूप में परमात्मा का ही मानव हृदय में निवास होता है। इस ईश्वरीय गुण के बिना मनुष्य अपने क्षुद्र स्वार्थों में ही लीन

रहता है । जो शक्ति प्रेम में है वह किसी और में नहीं है । इसलिये जो काम बड़े बड़े तर्क और बल प्रयोग से नहीं हो सकता, वह सहज ही प्रेम द्वारा सिद्ध हो सकता है । अपने मानव बन्धुओं के प्रति हमारे कर्तव्य के मूल में भी प्रेम ही है । प्रेम भावना के कारण हमारा कर्तव्य-पालन भी सुखद हो सकता है । प्रेम का हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश है । वह हमारा जीवन रसमय और सगीतमय बना देता है । इसीलिये उन्होंने कहा कि -- "मेरा जीवन समग्र रूप से चलता है, जिसमें सब प्रकार की प्रवृत्तियों के लिये स्थान है । उन सबों से मेरा इसलिये सम्बन्ध है कि मुझमें समग्र मानवता के लिये प्रेम है ।"¹ फिर उन्होंने कहा कि "मेरे लिये तो प्रेम का नियम ही प्रकृति का नियम है ।"

ज्ञान :

भावना और प्रेम का अधिष्ठान ज्ञान होना चाहिये । अप्रबुद्ध प्रेम तो एक प्रकार की पाशविक वासना है । जिसका सम्बन्ध हमारे शरीर से रहता है । ज्ञान ही प्रेम को वासना से अलग करता है । जब मनुष्य अपना सही स्वरूप भूल जाता है, तब वह इसी स्थूल रक्त-मांस के शरीर से उत्पन्न तृष्णा और वासना का शिकार हो जाता है । वह तब अपने को शरीर रूप ही समझने लगता है । किन्तु, जब उसे आधारभूत सत्ता और इसके माध्यम से इसी से सम्बन्धित सम्पूर्ण जगत् का तत्त्व-ज्ञान होता है, तो फिर उसका प्रेम शरीर की क्षुद्र सीमा को तोड़कर सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त हो जाता है । इसलिये प्रेम की भावना और सत्य का ज्ञान एक दूसरे की मदद करते हैं । सत्य के बिना प्रेम अन्धा और वासनात्मक बन जाता है, उसी तरह सत्य भी प्रेम के बिना गगन-बिहार मात्र ही बनकर रह जाता है ।

इसलिये गाँधीजी नैतिकता के परिपालन के लिये भी ज्ञान-साधना पर अधिक बल देते हैं । अन्धविश्वास या परम्परा के कारण केवल नैतिकता के नाम पर मन्त्रवत

कुछ कर देना ही वास्तविक नैतिकता नहीं है। नैतिकता में तो सचेतन और कृत निश्चय सकल्प चाहिये। उन्होंने इसी को समझाते हुये कहा है - "कोई भी काम जो ऐच्छिक नहीं है नैतिक नहीं कहा जा सकता। जब तक हम कोई कार्य यन्त्रवत करते रहेंगे उसमें नैतिकता का प्रवेश नहीं होगा। कोई काम तभी नैतिक कहा जा सकता है जब हम उसे सोच-समझकर कर्तव्य-भावना से करते हैं। जो काम भय या बल प्रयोग के कारण होता है, वह कदापि नैतिक नहीं कहा जा सकता।"¹

कोई काम अच्छा तभी कहा जायेगा जब हमें उसके पीछे की प्रेरणा और उस कार्य की परिस्थिति तथा उसका अपने बन्धु-बान्धवों पर प्रभाव आदि का ज्ञान हो जाये। इसलिये गाँधीजी के नीति-दर्शन में आत्म-नियंत्रण तथा आत्म-विश्लेषण का बहुत बड़ा स्थान है। हर व्यक्ति को किसी भी कार्य को उत्पन्न करने वाली अपनी अभिप्रेरणा के विषय में सावधान एवं सजग रहना चाहिये। हमारी इच्छाएँ और प्रेरणाएँ दो प्रकार की हो सकती हैं। स्वार्थपूर्ण और निस्वार्थ। सभी स्वार्थपूर्ण इच्छाएँ अनैतिक हैं। जबकि परोपकार के लिये की जाने वाली हमारी प्रत्येक क्रिया सच्चे अर्थ में नैतिक है। आत्मविश्वास के माध्यम से हम अपने स्वार्थमय प्रेरणाओं को संयमित और नियंत्रित कर सकते हैं। आत्म-विश्लेषण के बिना आत्म-शुद्धि भी सम्भव नहीं है। गाँधीजी का किसी व्यक्ति या संस्था से जब भी कुछ मतभेद या विरोध होता था तो सबसे पहले वह अपना आत्म-विश्लेषण कर यह पता लगाते थे कि उनकी ओर से क्या गलतियाँ हुई हैं। कहीं उनकी प्रेरणा में तो कोई दोष नहीं है। और जब वे अपने में कोई दोष पाते थे फिर उसे स्वीकार कर उसे दूर करने का सच्चा प्रयत्न करते थे।

किन्तु कुछ आधुनिक मनोविज्ञानियों की तरह गाँधीजी इस बात को जानते थे कि हमारा आत्म-विश्लेषण भी कभी-कभी गलत हो सकता है। दूसरे व्यक्ति हमारे आचरण और व्यवहार को देखकर, सम्भवतः हमारी प्रवृत्तियों और प्रेरणाओं को अधिक अच्छी तरह जान सकते हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में वे दूसरों के परामर्श का भी आदर करते थे।

उनका कहना था - "हमें अपने बारे में उस तरह से भी देखना और सोचना चाहिये जैसा दूसरे लोग हमारे विषय में सोचते हैं।"¹

इस तरह यह स्पष्ट है कि ज्ञान एक अच्छे और सफल नैतिक जीवन के लिये सभी दृष्टियों से आवश्यक है।

आत्म-स्वान्त्य :

गाँधीजी एवं अन्य नैतिकता-वादियों के अनुसार आत्म-स्वातन्त्र्य नैतिकता का एक अनिवार्य आधारभूत सिद्धान्त है, किन्तु महात्मा जी स्वीकार करते हैं कि मनुष्य पूर्णतः स्वतन्त्र नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ अपनी सीमाएँ हैं। उनको उन्हें समझना एवं जानना चाहिये और फिर अपनी सम्भावनाओं एवं शक्तियों का विकास करना चाहिये। हमारे सभी अभाव पूर्ण-रूप से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति के नियमों के कारण भी हमारी सीमाएँ हमें बाँधती हैं। किन्तु, यदि मनुष्य चाहे तो इन नियमों को समझकर उनके अनुरूप अपने जीवन का परिचालन कर प्रकृति का लाभ ले सकता है। मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से भी कुछ अभ्यास और कुछ प्रवृत्तियों का अर्जन कर लेता है और फिर वही जीवन में करने लग जाता है। जिन प्रवृत्तियों एवं सस्कारों को लेकर मनुष्य जन्म लेता है, और फिर वही जीवन में करने लग जाता है। जिन प्रवृत्तियों एवं सस्कारों को लेकर मनुष्य जन्म लेता है, भारतीय दार्शनिकों के अनुसार, वे सब उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल हैं। किन्तु इन सब सीमा-बन्धनों के बावजूद मनुष्य को अपने क्षेत्र में अपनी सकल्प शक्ति के द्वारा शरीर, मन और वातावरण को प्रभावित करने का काफी अवसर है। इस प्रकार वह चाहे तो अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है और अपने अभ्यासों में परिवर्तन लाकर अपनी नियति का निर्माण कर सकता है।

आत्म-शक्ति :

किन्तु, मनुष्य को सबसे अधिक शक्ति अपनी आत्मा से मिल सकती है, बशर्ते

उसे विश्वास हो और इस दिशा में वह कृत-सकल्प हो । मनुष्य की दुर्बलता और निरीहता का मुख्य कारण उसकी अहबुद्धि अहंकार है । यह उसे सम्पूर्ण सत्ता से पृथक् करता है । ऊपर से विचार करने पर यह हमारी अहबुद्धि हमें शक्ति का अपूर्व श्रोत प्रतीत होती है और हमें लगता है कि शक्ति और सफलता पाने का एकमात्र वही राजमार्ग है, किन्तु यह एक अर्धसत्य है । जो व्यक्ति घोरतमस में पड़ा है और जो स्वयं अपनी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है, उनके लिये कुछ हद तक आत्माभिमान आवश्यक और शायद उपयोगी भी है । किन्तु, जिसको अपने शरीर और मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से अधिकार ही नहीं, अपितु यह भी अनुभूति है कि वह सर्व-व्यापक, सर्व-शक्तिमान सत्ता का ही एक अंश है, उसे मानवता की सेवा करने के लिये असाधारण शक्ति प्राप्त होती है । ऐसे व्यक्ति को अपने में अखण्ड विश्वास रहता है, क्योंकि वह तो अपने या दूसरे को भी उसी विश्व सत्ता का अंश मानता है । दूसरे के लिये उसके हृदय में अपार प्रेम भरा रहता है । इसी के कारण वह सभी की सेवा भी कर सकता है । सभी को आदर्श की ओर नित्य नूतन शक्ति से अग्रसर होने के लिये प्रेरित करता हुआ उन्हें अर्पेक्षित नेतृत्व, प्रदान करता है । गाँधीजी इसको 'आत्म-बल' की सज्ञा देते हैं जो 'पशुवत' से भिन्न है ।

पशुबल अहंकार पर आधारित है जिसके कारण संघर्ष और दुःख उत्पन्न होते हैं । आत्मबल प्रेम, विश्वास और विनम्रता पर टिका रहता है, जिससे सामञ्जस्य और सुख मिलता है । गाँधीजी विनयशीलता पर अधिक जोर देते हैं । सच्ची विनयशीलता कृत्रिम नम्रता से बहुत ही भिन्न है । सच्ची विनयशीलता तो मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है, जो ईश्वर और मानवता से अलग अपने को सचमुच अत्यन्त असहाय एवं तुच्छ अनुभव करती है । यह भावना तो मुख्य रूप से उस व्यक्ति में मिलेगी जिससे भगवान की इच्छा के आगे अपने को समर्पित कर, अपने को केवल उसका वंशवद मान लिया है ।

आत्म-समर्पण के माध्यम से कर्तव्य पालन :

भगवान के हाथों में अपने को पूर्णरूपेण सौंप, निमित्त मात्र बनकर काम करने

के लिये अपनी समस्त स्वार्थ बुद्धि एवं स्वार्थमय प्रेरणाओं का परित्याग करना ही शरणागति या प्रपत्ति योग है। इसके लिये हमें "अधिक से अधिक व्यक्तियों के अधिक से अधिक कल्याण" की कामना रखनी होगी। इसी से मनुष्य अपने स्वार्थ के निरन्तर बढ़ते हुए बन्धनों से मुक्त हो सकेगा। साथ ही, वह जीवन में मिलने वाली सामान्य सफलता से न तो फूल ही उठेगा और न असफलताओं से अवसाद में डूब जायेगा। इस तरह वह कर्तव्यपथ पर शान्त और अनुद्विग्न होकर अग्रसर होता चला जायेगा। इससे कर्म में अद्भुत कौशल और साफल्य तो मिलेगा ही, साथ ही साथ कर्त्ता शान्त सकल्प एवं प्रसन्न रहेगा।

इस स्थिति को 'समभाव' कह सकते हैं। इसका उपदेश स्पष्ट रूप से गीता में मिलता है, जिसे गाँधीजी ने ग्रहण किया है। इसलिये गाँधीजी का यह आदर्श वाक्य था - 'भगवान की इच्छा के अनुसार निमित्त मात्र बनकर कर्तव्य-पालन करना चाहिये।' गीता में भी कहा गया है - "निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन्।" गाँधीजी के लिये यही सच्चा त्याग था। ससार से या अपने कर्तव्य से हमें पलायन नहीं करना चाहिये। हमें तो बस कर्म फल की वासना त्याग देनी चाहिये। जो सुख के पीछे जितना ही अधिक दौड़ेगा, वह कर्म करने में उतनी ही कम शक्ति प्रदान कर सकेगा। हमें तो बस कर्तव्य का पालन करना चाहिये और फल तो ईश्वरेच्छा पर सौंप देना चाहिये। कहा भी गया है - "सबसे पहले ईश्वर और उनके गुणों को ढूँढ़ें, फिर तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जायेगा।" यदि कर्तव्य का ठीक-ठीक पालन हुआ तो फिर उत्तम फल ही मिलेगा। आखिर सृष्टि में उसी ईश्वर का नियम चल रहा है।

किन्तु ईश्वरेच्छा का क्या अर्थ है? मानव समाज में एकता की स्थापना के लिये तथा उसको अराजकता एवं सर्वनाश से बचाने के लिये प्रेम सहानुभूति और सामञ्जस्य ही वो मानव-वृत्तियाँ हैं, उन्हीं को हम ईश्वर की सज्ञा दे डालते हैं। हमारी अन्तरात्मा या हमारी कर्तव्य भावना ही हमें ईश्वरीय शक्ति का दिशा-निर्देश करती है। इसलिये हम इसको ईश्वर की आवाज भी कह सकते हैं। ईश्वर के निमित्त काम करने का अर्थ यही है - हम अपने अन्तर्विवेक को जाने और पहचानें। जो ऐसा कर सकता है, वह सबो

के लिये मगल ही सोचता है । वह केवल अपने तुच्छ स्वार्थों से नहीं लिपट रहता । व्यक्ति का सच्चा कल्याण सबों के कल्याण में निहित है । सब में वह स्वयं भी शामिल है ही ।

ईश्वर की सज्ञा हम उसे भी दे सकते हैं जो चिरतन सत्य एवं नित्य सच्चा स्वरूप है । जन्म, मृत्यु और अपक्षय आदि का उस पर कोई असर नहीं होता । ईश्वर के लिये काम करने का अर्थ है कि हम इस नित्य अविनाशी सत्ता के लिये ही काम करें। मनुष्य को ऐसा सोचकर सचमुच शक्ति मिलती है कि वह मृत्यु एवं विनाश से ऊपर नित्य सत्ता का ही एक अंग है । गाँधीजी स्वयं कहते हैं — "हम लोग मृत्यु के बीच जी रहे हैं । हम अपनी योजना के लिये कुछ करें भी तो इसका क्या अर्थ है ? क्योंकि, 'ममेच्छादीप च मे नास्ति हरेरिच्छा बलीयसी ।' किन्तु यदि हम सोच लेते हैं कि हम लोग भगवान की इच्छानुसार उन्हीं की योजना पूरी कर रहे हैं तो हमारे अन्दर एक असाधारण शक्ति आ जाती है ।

तेजस्विनी नम्रता एवं शान्ति :

जब हम नित्य और शाश्वत सत्ता के प्रति अपना सेवामय जीवन समर्पित कर देते हैं तो फिर हमारा अभियान भी स्वतः मिट जाता है और फिर एक स्वयं स्फूर्ति तेजस्विनी, नम्रता निःसृत होती है । हमारा सकीर्ण स्वार्थ सर्वव्यापक स्वार्थ में बदल जाता है, जिसे हम परमार्थ कहते हैं । हमारी, असहायवस्था समाप्त हो जाती है । सम्पूर्ण सत्ता को अभियन्त्रित करने वाली विश्व जीवन की भावना में हमें बल मिलता है । फिर तो हमारी स्वार्थ भावना दूर हो जाती है । निस्वार्थ कर्म से अनन्त सुख और निरन्तर सेवा से अखण्ड शान्ति प्राप्त होती है ।

इसलिये गाँधीजी कहते हैं — "सेवामय जीवन नम्रता से भरा हुआ होता है । सच्ची नम्रता सचमुच लोकसंग्रह ही भावना से किया गया पूर्णरूपेण दृढ़ एवं निरन्तर कर्मयोग

है । ईश्वर अविराम कर्मरत है । इसलिये यदि हम उनकी भक्ति करना सोचत है या फिर उन्ही मे तदाकार हो जाना चाहते है तो हमे भी निरन्तर कर्म की साधना करनी होगी । यही कठोर साधना हमारे लिये सच्चा विश्राम होगा । यही अविराम कर्मयोग हमारी अर्घनीय शान्ति की कुजी होगी ।"¹

उक्त बाते गाँधीजी ने सत्याग्रह आश्रम नामक अपनी सेवा सस्था का आदर्श निरूपित करते हुये कहा था । निरन्तर सेवा से भरा हुआ उनका सम्पूर्ण जीवन इसी आदर्श को सामने रखते हुये अपने व्यक्तित्वत एव सार्वजनिक जीवन मे इसके प्रयोग की सम्भावना को प्रकट कर रहा है । नैतिकता के मानदण्डस्वरूप गाँधीजी ने कतिपय सूत्र निर्धारित किये थे ।

नैतिकता के कुछ सूत्र :

जिन्हे उन्होने अपने जीवन मे अत्यन्त उपयोगी माना था । वे इस प्रकार है -

(क) सर्वोदय :

सर्वोदय का अर्थ है सभी का अभ्युदय या विकास । गाँधीजी एक-एक जन के उदय के लिये चिन्तित थे । केवल कुछ खासवर्ग के लोगो द्वारा उन्नति कर लेने पर भी जब तक कोई भी वर्ग अविकसित है तब तक हमारा अभ्युदय अपूर्ण है ।

गाँधीजी की दृष्टि मे सेवा का आदर्श ऊँचे से ऊँचा होना चाहिये । हम दुर्बल प्राणी है । थोड़े से छिद्र मिलने पर ही हम स्वभावत स्वार्थ और आलस्य आदि मे फँस जाते है । "अधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिक से अधिक सुख" का उपयोगितावादी सिद्धान्त गाँधीजी को प्रभावित नहीं कर सका है । प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर सुख-प्राप्ति की इच्छा ही उपयोगितावादी दर्शन का मूलाधार है । इसलिये तार्किक-दृष्टि से तो उपयोगितावादी विचारकों को तो स्वयं कभी कोई त्याग नहीं करना चाहिये । किन्तु,

जो अपना नैतिक आदर्श व्यक्ति के सुख और स्वार्थ पर आधारित नहीं कर अपने अन्दर के प्रेम और तर्क पर आधारित करता है, वह सभी के कल्याण में अपना भी कल्याण देखता है। इसलिये उसका आदर्श सर्वोदय का होना चाहिये। गाँधीजी ने इस सिद्धान्त पर इतना जोर इसलिये भी दिया था कि जनतान्त्रिक प्रशासन में, जहाँ सख्या बल ही सब कुछ है, बहुमत के द्वारा अल्पमत के हितों की उपेक्षा का हमेशा भय रहता है। खासकर यह तब और भी प्रखर रूप से प्रकट होगा जब हमारे मानस में अधिक से अधिक लोगों के ही कल्याण का आदर्श रहेगा सर्वोदय का नहीं। अतः सर्वोदय के उच्च आदर्श की साधना 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की भावना से ही होगी।

(ख) आदर्श हमेशा हमसे दूर ही रहता है :

यद्यपि गाँधीजी अपने आदर्शों को ऊँचा रखना चाहते थे, फिर भी वे इस बात को हमेशा जानते थे कि आदर्श तक पहुँचना सम्भव नहीं। शकर अद्वैतवाद के विपरीत, किन्तु ईश्वरवादी वेदान्तियों एवं पाश्चात्य आध्यात्मिकवादियों की तरह गाँधीजी यह मानते थे कि मानव पूर्ण नहीं हो सकता। वे इसकी व्याख्या स्वयं बार-बार दुहराते हैं - "मानव-शरीर में पूर्ण होना अस्म्भव है। शरीर-धारण करते हुये मानव अपने अहंकार का पूर्ण निरसन नहीं कर सकता। इसलिये पूर्णता की स्थिति हमेशा हमसे दूर रहती है। पूर्णता की ओर हम जितना अधिक प्रगति करेंगे, उतना अधिक हम अपनी तुच्छता का अनुभव करेंगे। इसलिये हमें तो अपने पुरुषार्थ में नहीं। सचमुच, पूर्ण प्रयत्न ही पूर्णता है।"¹ इसलिये मानव का यह कर्तव्य है कि वह निरन्तर अधिक से अधिक प्रगति करता रहे। अन्यथा वह कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता।

अप्राप्तव्य आदर्श की आवश्यकता जीवन में इसलिये है कि हम अधिक से अधिक प्रयत्नशील रहे और निरन्तर प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें। जैसा कि कहा गया है, "यदि हमें किसी तेज धारा को पार करना है तो हमें जहाँ दूसरे पार पहुँचना है, उससे काफी आगे का बिन्दु ध्यान में रखकर तैरना होगा।" इसी उपमा को गाँधीजी थोड़ा बदल कर

कहते हैं कि सरल रेखा जैसी ज्यामितिशास्त्र की किसी आदर्श आकृति को हम वास्तविकता में उतार नहीं सकते हैं, फिर भी हमारा आधार तो वही रहता है। अतः यद्यपि हमारा आदर्श हमेशा अप्राप्तव्य है, फिर भी हम अपने जीवन में हमेशा उसी से प्रेरणा लेंगे। **गाँधीजी के अनुसार** - "कोई भी शरीर धारी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, मात्र इस कारण अहंकार का पूर्ण त्याग किये बिना आदर्श स्थिति सम्भव नहीं है, और जब तक वह हाड-मांस वाले शरीर से बंधा है, अहंकार का पूर्ण त्याग नहीं हो सकता। लक्ष्य हमेशा दूर भागता जाता है। जितनी ही प्रगति हम करते जाते हैं, उतनी ही अपनी अयाग्यता का भान होता जाता है सतोष प्रयत्न में है, प्राप्ति में नहीं। पूर्ण प्रयत्न पूर्ण विजय है।"¹

(ग) मेरे लिये एक कदम ही काफी है :

आदर्श प्राप्ति की अपनी अविराम साधना में हमें वर्तमान की आवश्यकताओं को विस्मृत नहीं करना चाहिये, उसी के माध्यम से हम आदर्श प्राप्त कर सकते हैं।" भविष्य तो अज्ञात है। इसलिये हमें केवल वर्तमान की ही चिन्ता करनी चाहिये जो हमारे हस्तों में है। जब हम वर्तमान का सदुपयोग कर ले तभी भविष्य में अपनी प्रगति की बात सोच सकते हैं। इसलिये हमें वर्तमान में जो कुछ करना चाहिये, खूब सोच-समझकर करना चाहिये। इस सूत्र से गाँधीजी के व्यावहारिक वास्तववाद के साथ-साथ उनके उदान्त आदर्शवाद का परिचय मिलता है। वे बराबर कहा भी करते थे - "मैं व्यावहारिक आदर्शवादी हूँ।"

(घ) साधनों का सबसे बड़ा महत्व है :

कर्मवाद के अनुसार हमारा वर्तमान कर्म हमारे भविष्य का निर्धारण करता है। यदि किसी का वर्तमान कर्म अनैतिक है तो वह उसे पतित करेगा, उसके अभ्यासों और संस्कारों को बिगाड़ देगा, इसलिये उसका जीवन सौम्य और सुन्दर नहीं हो सकता। **विलियम जैम्स** ने ठीक ही कहा है, "हमारी अच्छी आदतें हमारे जीवन की सबसे बड़ी

पूँजी है। अशुद्ध साधनो से कभी-कभी हमें जो शानदार सफलता मिल जाती है वह वास्तव में सच्ची सफलता नहीं है। यदि मनुष्य की आत्मा ही दब गयी तो फिर उसकी समस्त सफलताएँ बेकार हैं।"¹ इसलिये **गाँधीजी ने कहा** "लोग भले ही कहें कि साधन तो आखिर साधन ही है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि साधन ही सब कुछ है। साधन और साध्य के बीच वस्तुतः कोई अन्तर नहीं।"² गलत साधन से कभी भी अच्छा साध्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिये यह सोचना हमेशा ही व्यर्थ होगा कि गलत साधन से भी अच्छे साध्य प्राप्त हो सकते हैं। जितने भी साधन हैं, वस्तुतः उनका उपयोग तो मनुष्य को नैतिक दृष्टि से अधिक अच्छा बनाने के लिये होना चाहिये। अतः अशुद्ध साधनो का उपयोग अनैतिक है। बाइबिल ने कहा है - "सम्पूर्ण ससार का साम्राज्य मिल जाने से भी हमारा क्या लाभ होगा, यदि हमारी आत्मा ही दब गयी?"³ नैतिक जीवन के लिये गाँधीजी ने यह सूत्र इसलिये स्वीकार किया ताकि स्वतन्त्रता प्राप्त के आन्दोलन में हिंसा और घृणा पर आधारित कोई भी पद्धति नहीं अपनायी जाये। वे इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि गलत साधनो के आधार पर क्षणिक सफलता राष्ट्र को बाद में नीचे गिरायेगी और उसे रक्तपात और सर्वनाश के अनन्त चक्र में ढकेल देगी।

(च) अधिकार नहीं, कर्तव्य :

गाँधीजी अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में लोगों को हमेशा उपदेश देते थे कि अधिकार की चिंता न कर हमें सच्ची निष्ठा से कर्तव्य करना चाहिये। उनका विचार था -

"अगर सब लोग केवल अधिकारों का आग्रह रखें और कर्तव्यों पर जोर न दें, तो चारों तरफ बड़ी गड़बड़ी और अव्यवस्था फैल जायेगी। यदि अधिकारों के आग्रह के बजाय हर एक व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन करे, तो मानव जाति में तुरन्त व्यवस्था का

-
1. विलियम जेम्स
 2. सर्वोदय, पृष्ठ - 6
 3. बाइबिल

राज्य स्थापित हो जाये । यदि आप यह सादा और सार्वत्रिक नियम मालिका और मजदूरो, जमींदारो और किसानो, राजाओ और उनके प्रजाजना या हिन्दुओ और मुसलमाना पर लागू करे तो बस आप देखेगे कि भारत और ससार के दूसरे भागो मे जीवन और व्यवसाय मे आज जैसी अशान्ति और अस्तव्यस्तता पायी जाती है, उसके स्थान पर जीवन के तमाम क्षेत्रो मे अत्यन्त सुखद सम्बन्ध स्थापित किये जा सकते है । जिसे मैं सत्याग्रह का कानून कहता हूँ, वह कर्तव्यो को पूरी तरह समझने और उनसे पैदा होने वाले अधिकारो से उत्पन्न होगा ।"¹

(छ) मनुष्य और उसके कर्म, दोनों दो चीजें हैं :

गाँधीजी इस सूत्र का स्वयं भी पालन करते थे और अपने साथियो को भी इसके पालन की उस समय सलाह देते, जब उनमे किसी व्यक्ति सस्था या व्यवस्था के कुकर्माँ और अन्यायो से जूझना पडता था । मानव की अन्तर्निहित सद्गुता मे विश्वास रखते हुए, गाँधीजी ईसामसीह की भाँति पाप से घृणा करते थे, पापी से नहीं । इसलिये उन्होंने अन्यायी तथा उसके अन्याय मे बराबर भेद किया और बराबर प्रयत्न किया कि अन्यायी का हृदय-परिवर्तन हो । ब्रिटिश सरकार से भी सघर्ष करते हुये उन्होने इसी मंत्र को सामने रखकर कहा - "हमे अंग्रेजो से नहीं, अंग्रेजी राज्य से विरोध है ।"² इस कारण बहुत सारी कटुता दूर होती गयी ।

(ज) अपने को सुधारो :

इस महत्वपूर्ण सूत्र को गाँधीजी ने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन मे अत्यधिक उपयोगी मानकर उनका व्यवहार किया । वे इसमें अच्छी तरह विश्वास करते थे कि जो व्यक्ति अपना सुधार नहीं कर सकता है, वह दूसरे का सुधार कदापि नहीं कर सकेगा - 'पर उपदेश कुशल बहतेरे ।' इसलिये हजार उपदेशो से एक सदाचार अच्छा है ।

1. सर्वोदय, पृष्ठ - 7

2 आत्म-कथा - पृष्ठ - 74

फिर यदि कोई किसी दूसरे के आचरण को सुधारने के लिये प्रेम का मार्ग अपनाता है तो उसको आदर, विश्वास और प्रेम मिलेगा ही । किन्तु, यह तो तभी हो सकता है जब वह स्वयं ईमानदारी से अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्न करेगा । गाँधीजी ने यह भी अनुभव किया कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र का अपना पाप और दोष दूसरों के अन्दर भी घृणा, लोभ, लूट और अन्याय आदि की पापमयी भावनाओं को जन्म देता है ।

अतः इन बातों से जूझने के लिये, गाँधीजी प्रथम चरण में आत्मविश्लेषण और उसके बाद आत्मशुद्धि किया करते थे । अपने राजनीतिक आन्दोलनों में भी उन्होंने, इसी विधि का प्रयोग किया । बुद्ध की भाँति भारत की दुरवस्था के कारणों का निदान ढूँढते हुये उन्होंने यह पाया कि इसके मूल में साम्प्रदायिक भेद-भाव, पिछड़ी जातियों के प्रति सामाजिक अन्याय, आर्थिक परतन्त्रता, आवश्यक शिक्षा-दीक्षा का अभाव तथा सबसे ऊपर शासकों का आतंक था । उन्होंने राष्ट्र के इस अभिशाप को दूर करने के लिये हृदय और आत्मा से देश के सभी भागों में, सभी दिशाओं में रचनात्मक कार्यक्रम चलाया । इसलिये उनके राजनीतिक आन्दोलनों के साथ-साथ राष्ट्र की आत्मशुद्धि के लिये रचनात्मक कार्यक्रम भी चले थे ।

(झ) मुख्य सद्गुण :

विचार की विविधता किन्तु आचार की एकता भारतीय दर्शन और सस्कृति की विशेषता रही है । भौतिकवादीचार्वाक को छोड़कर सभी यह विश्वास करते थे कि यह ससार चाहे ईश्वर के द्वारा चलता हो या स्वतः चालित हो, लेकिन यह नैतिकता और धर्म के आधारभूत मूल्यों पर ही टिका हुआ है । 'जैसा बोओगे, वैसा काटोगे ।' अच्छे काम का फल अच्छा होगा और बुरे काम का फल बुरा होगा ।' यही कर्मवाद है जिसे भारतीय दर्शन और धर्म ने एक स्वर से स्वीकार किया है । गाँधीजी भी कर्मवाद के इस नियम में विश्वास करते थे और एक अच्छे नैतिक जीवन के लिये इससे प्रेरणा ग्रहण करते थे । इसी कारण वे कर्मफल की वासना से अनुद्विग्न होकर सदैव 'कर्तव्य के लिये कर्तव्य'

करते रहे । इसकी तुलना हम काण्ट के विचारों से कर सकते हैं ।

भारतीय विचारकों में इस बात पर प्रायः सहमति है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे कुछ मुख्य सद्गुणों को हमें अवश्य अपने जीवन में स्थान देना चाहिये । ये पंच महाव्रत उपनिषद्, बौद्ध, जैन, योग आदि प्रायः सभी का स्वीकार्य हैं । मनु ने सामान्य-धर्म और विशेष धर्म की चर्चा की है और धर्म के दस लक्षणा में इन पंच महाव्रतों में अहिंसा, सत्य और अस्तेय को स्वीकार करते हुये शेष दो में शौच और इन्द्रियनिग्रह को स्थान दिया है ।

गाँधीजी ने परम्परागत पाँच सद्गुणों को स्वीकार करते हुये अपने अध्ययन और अनुभव के अनुसार उनकी व्याख्या की है ताकि देश, काल और परिस्थिति के अनुसार उनका जीवन में व्यवहार हो सके । अपने और अपने आश्रमवासियों के लिये तो उन्होंने इन पाँच व्रतों में कुछ और भी व्रतों को जोड़ दिया टालस्टाय द्वारा प्रदत्त बाइबिल के धर्मादेशों की व्याख्या ने गाँधीजी को बहुत प्रभावित किया और उसी के आधार पर उन्होंने पंच महाव्रतों की अपनी व्याख्या भी प्रस्तुत की ।

इन महाव्रतों या अन्य किसी सिद्धान्त का पूर्ण आचरण करने के लिये गाँधीजी ने 'मनसा, वाचा, कर्मणा, का सुप्रसिद्ध फार्मूला माना । बाइबिल के उपदेशों का मूल में भी यही है । किसी अच्छे या बुरे कर्म का सूक्ष्म रूप में प्रारम्भ मन से ही होता है । फिर वह वचनों में प्रकट होता है और अंत में वह शारीरिक चेष्टा के रूप में शारीरिक क्रिया बनकर अभिव्यक्त होता है । इसलिये ईसा मसीह ने कहा है कि जिसने मन में कामवासना को स्थान दिया वह तो सचमुच व्यभिचार कर चुका । मानव जीवन के विभिन्न स्तरों में कोई भेद नहीं है । विचार, वाणी और व्यवहार में शुद्धता लाये बिना जीवन शुद्ध नहीं हो सकता । जब तक किसी कार्य को अन्दर से निर्बीज नहीं किया जायेगा, तब तक उनके बीज फिर अलक्ष्य रूप से अकुरित हो ही जायेंगे । इसलिये मनसा, वाचा, कर्मणा

समग्र रूपेण शुद्ध रहने से ही असली शुद्धि होती है। यह विचार गाँधी के हृदय में अच्छी तरह से जमा था। उनके लिये सत्य ही सब का सार है। ऐसी प्रवृत्ति के लिये कोई स्थान नहीं जिसके कारण मन में कुछ, विचार में कुछ और व्यवहार में बिल्कुल अलग बातें हों। अपने सकल्प को शक्ति प्रदान करने के लिये और नैतिक-नियमों का पालन करने के लिये भी उन्होंने व्रतों की साधना की।

नीचे हम यहाँ परम्परागत इन पाँच महाव्रतों तथा उनके परिपालन के लिये गाँधीजी द्वारा जोड़े गये कुछ अन्य व्रतों की व्याख्या करेंगे।

1. अहिंसा .

उपनिषद् एवं मनुस्मृति के अनुसार अहिंसा का अर्थ साधारणतः किसी प्राणी का कष्ट नहीं पहुँचाना या किसी का प्राण नहीं लेना ही है, किन्तु जैन-दार्शनिकों ने अहिंसा की कठोर व्याख्या की है - "सभी परिस्थितियों में सभी प्राणियों के लिये मनसा, वाचा, कर्मणा हिंसा का वर्णन।" इसलिये जैन भिक्षुओं के लिये फल-फूल जैसे निरामिष भोज्य पदार्थों का आहार ही निर्धारित किया गया है। दूसरी ओर मनु ने अहिंसा के सिद्धान्त को अधिक लचीला बनाते हुये यज्ञ और भोजन के लिये पशु-बलि तक की स्वीकृति दी। आत्मरक्षा के लिये तो उन्होंने मनुष्य को मारने की अनुमति दी। उन्होंने यह अनुभव किया कि अहिंसा का आदर्श सचमुच अत्यन्त प्रशंसनीय है, फिर भी इसका पूर्णरूपेण पालन समाज में अत्यन्त ऊँचे उठे हुये कुछ ही व्यक्ति कर सकते हैं। इसलिये हमें साधारण लोगों के लिये ऐसे नियमों को अवश्य ही कुछ ढीला बनाना होगा।

गाँधीजी का स्थान इन दोनों के बीच है। उन्होंने लिखा है कि हिंसा के विषय में मनु द्वारा दी गयी छूट को वे स्वीकार नहीं करते हैं।¹ इसलिये गाँधीजी का दृष्टिकोण

यहाँ टालस्टाय के समान है । हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं, उससे कही आगे हमारा लक्ष्य होना चाहिये । मानव में अनेक दुर्बलताएँ हैं । यदि हम उस ढीला छोड़ दें तो फिर वह और भी नीचे की ओर चला जायेगा । इसलिये उन्होंने पूर्ण अहिंसा के आदर्श को ही पकड़ा । वे मनु की अपेक्षा जैनो के आदर्श के समीप थे । वे बचपन से ही जैनो से प्रभावित थे किन्तु व्यवहार में गाँधीजी ने जैनो के अतिवाद को स्वीकार नहीं किया । वे मनुष्य की कीमत पर फसल नष्ट करने वाले कीड़ों को स्वच्छन्द रूप से बढ़ने देने के पक्ष में कभी नहीं थे । एक बार उनके आश्रम में एक बछड़ा किसी असह्य राग से पीड़ित था साथ ही वह मरणातक पीड़ा से कराहने लगा । इस पर उन्होंने डाक्टरों का यह सम्मति दी कि कोई जहरीली सुई देकर शीघ्र ही असह्य पीड़ा से उसे मुक्ति दे दी जाय । इस कारण गाँधीजी को जैन-समाज और सनातनी हिन्दुओं का तीव्र आक्रोश सहना पड़ा । इसी तरह उन्होंने कई बार ब्रिटिश-शासन को युद्ध में सक्रिय सहयोग दिया, जिससे उनके अच्छे से अच्छे मित्रों एवं कार्यकर्ताओं को घोर आश्चर्य हुआ । हम जानना चाहें कि उनके आदर्शों के विपरीत इन व्यवहारों का क्या औचित्य है ?

इस विषय पर वे अपना विचार रखते हुये ऐसे धर्म संकट का उल्लेख करते हैं । पूर्ण-अहिंसा में विश्वास करने वाले व्यक्ति के सामने व्यावहारिक जीवन भी एक धर्म संकट है - "ज्ञात या अज्ञात रूप से स्थूल हिंसा किये बिना मनुष्य एक क्षण भी जी नहीं सकता । चाहे वह हमारा भोजन हो या जल-ग्रहण या हमारा चलना या घूमना इन सबों में कुछ न कुछ हिंसा होती ही है ।"¹

यदि ऐसी बात है तो फिर हमें असंभव आदर्श को छोड़, जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिये । गाँधीजी यथार्थवादी थे, किन्तु वे वास्तविकता के नाम पर यथास्थिति को स्वीकार करने के लिये कर्त्तई तैयार नहीं थे । यह स्वस्थ वास्तववाद भी नहीं होता । सत्य के साधक होने के कारण वे मानव-हृदय में प्रेम की सत्ता की उपेक्षा

नहीं कर सकते थे । प्रेम के कारण ही मानव इस हद तक विकास कर सकता है । अहिंसा तो मानव समाज का नियम है । अविचारपूर्ण क्रूरता के द्वारा मानव हृदय के अन्तर्गत इस दैवी वृत्ति को कुठित करना उसकी प्रगति को रोककर पृथ्वी पर नरक का मार्ग प्रशस्त करना है । हम इस दिव्य ज्योति को अपने हृदय में जलाये रखे और प्रेम तथा करुणा के माध्यम से इसकी अग्नि-शिक्षाको प्रज्ज्वलित करते रहे । आदर्श के लिये प्रयत्न करना ही मानव के भाग्य में बड़ा है । पूर्ण साधना ही पूर्ण सिद्धि है । काण्ट ने ठीक ही कहा है, "हमारी अच्छाई हमारे सकल्प की शुद्धता पर आश्रित है । निरपेक्ष रूप से यदि कुछ भी शुभ है तो वह शुभ-सकल्प ही है । हमारी सफलता अनेकानेक परिस्थितियों पर निर्भर है और उन सबों पर मेरा वश भी नहीं ।" फिर गाँधीजी कहते हैं - यदि अहिंसा के पुजारी की सभी क्रियाओं के मूल में करुणा रहे, यदि वह क्षुद्र से क्षुद्र जीव का यथाशक्ति कष्ट पहुँचाने से बचता रहे और उसे बचाता रहे, तथा इस प्रकार हिंसा के चक्कर से निरन्तर दूर रहे तो फिर उसका विश्वास अहिंसा में अडिग हो जायेगा ।

इस विषय में ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं -

- 1 अहिंसा के मूल में करुणा और प्रेम है इसलिये अहिंसा की सच्ची कसौटी हृदय के अन्दर है ।
- 2 यदि हम अपनी अतरात्मा के इस प्रेम की पुकार की उपेक्षा नहीं करें तो फिर हम किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचायेगे ।
- 3 यह सोचना गलत है कि चूँकि हम पूर्ण अहिंसा का पालन नहीं कर सकते हैं, इसलिये हम जितना भी कर सकते हैं, उतना भी न करें ।
- 4 अंत में, हम कह सकते हैं कि प्रेम और करुणा को हम आचरण में जितना ही स्थान देंगे उतना ही अधिक अहिंसा का हम पालन कर सकेंगे । इस कारण हम नैतिक दृष्टि से उतना ही अधिक ऊँचे उठेंगे और सचमुच सुखी भी रहेंगे ।

तात्पर्य यह है कि सच्ची अहिंसा केवल जीवहिंसा नहीं करना या बाह्य रूप से किसी को शारीरिक कष्ट देना ही नहीं है । यह तो हमारे अन्तस्तल की वस्तु है ।

अतः हमें अपने मस्तिष्क से क्रोध घृणा और प्रतिहिंसा की भावना का परित्याग करना ही होगा। जो इन कुत्सित भावनाओं को हृदय में स्थान देता है और केवल बाहर से भय के कारण अहिंसक बना रहता है, वह सच्ची अहिंसा का पालन नहीं करता। वह कायर और प्रवचक है। अहिंसा तो बहादुरों की चीज है, कायरों और कमजोरों की चीज नहीं। इसलिये गाँधीजी लिखते हैं - "अहिंसा का मेरा व्रत अत्यन्त सक्रिय और गतिशील है। इसमें कायरता और कमजोरी का कोई स्थान ही नहीं है।" वे तो यहाँ तक कहते हैं कि "मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ मुझे हिंसा और कायरता के बीच किसी एक को चुनना होगा, वहाँ मैं हिंसा का ही चुनाव करूँगा।"¹

एक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से गाँधीजी यह सोचते हैं कि हिंसा तो हमारे अन्दर के भय की अभिव्यक्ति है। ज्ञात और अज्ञात के भय के कारण ही मनुष्य हथियार रखता है और इसी कारण दूसरे पर आक्रमण भी करता है। किन्तु जिसके हृदय में दूसरों के लिये अपार प्रेम होगा उसको किसी से कोई भय नहीं है।

चाहे यह कितना बड़ा विरोधाभास क्यों न मालूम पड़े, हिंसा सचमुच हमारे अन्दर की कमजोरी की अभिव्यक्ति है। जिसका हृदय मजबूत है, वह प्रेम से भय को दूर करता है। दूसरों को कष्ट पहुँचाने की अपेक्षा अपना बलिदान करने को भी प्रस्तुत करता है, वह हिंसा तो कर ही नहीं सकता। उसकी अहिंसा सच्ची और वास्तविक अहिंसा है। निर्भयता और प्रेम के द्वारा वह शत्रु के भय और अविश्वास को दूर कर देता है। वह शत्रुओं को कष्ट पहुँचाने के बदले स्वयं कष्ट उठाता है। फिर, उसके हृदय में करुणा का उद्रेक कर उसके हृदय को पिघला देता है। यदि उसके हृदय में प्रेम और करुणा का अधिक संचार हो जाता है तो आवश्यकता पड़ने पर वह अपने प्राण की आहुति भी दे सकता है। इस प्रकार वह अपने चारों ओर शांति का वातावरण निर्माण करता है। दूसरी ओर घृणा और भय से उत्पन्न हिंसा और भी अधिक भय, घृणा और हिंसा को जन्म देते हैं। इस कारण

1. यंग-इण्डिया - 16 6 1927

दोनों पक्ष अधिकाधिक गलत और पतित भावनाओं के शिकार हो जाते हैं। इससे दोनों पक्षों का सर्वनाश हो जाता है। हिंसा दोनों पक्षों को अनैतिक बनाती है जबकि अहिंसा उन्हें उठाती है। भगवान बुद्ध का भी उपदेश था -

"न हि वेरेन वेरानि सम्मतीध कुदाचन ।

अवेरेन च सम्पत्ति एस धम्मो सनतनो ॥"¹

गाँधीजी को अहिंसा पालन के लिये चाह कितना ही अधिक आग्रह क्यों न हो, किन्तु उन्होंने यह स्वीकार किया था कि विशेष परिस्थितियों में अपवाद रूप में, जीव-हत्या आवश्यक हो सकती है। उदाहरण स्वरूप - जब कोई कुत्ता पागल हो जाये तो उसे मार डालना ही जरूरी है। उसी तरह यदि कोई मनुष्य पागल होकर अपने हाथ में नगी तलवार लेकर नृशस्त्रापूर्वक जिस किसी का कत्ल कर रहा हो और जो किसी की पकड़ में नहीं आ रहा हो, उसको जान से मार डालना ही उचित है। जो ऐसा करता है वह समाज में सचमुच एक भला आदमी कहलायेगा और समाज सचमुच उसका ऋणी होगा।

प्रेम और निस्वार्थ वृत्ति को गाँधीजी अहिंसा की अंतिम कसौटी मानते थे। इसलिये अपवाद स्वरूप ही सही, लेकिन कभी-कभी इन उदात्त भावनाओं की रक्षा के लिये जीव-हत्या का प्रसंग आ ही जाता है। किन्तु, अपवाद नियम नहीं बन सकते और इसीलिये हिंसा को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। हाड-मांस के हमारे दुर्बल शरीर पर हमेशा ही अन्दर का शैतान हावी रहता है, जो हमारी आत्मा और इसकी उदात्त भावनाओं को पतन की ओर ले जाने के लिये सचेष्ट रहता है। प्रश्न है कि "हम इन उदात्त शक्तियों को अपने में किस प्रकार संगठित और सशक्त कर अंदर के इस शैतान को दूर रखें।"

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि अहिंसा अपने मूल निषेधात्मक अर्थ में हिंसा

का त्याग समझा जाता है। किन्तु गाँधीजी ने इसकी भावनात्मक व्याख्या भी की है, अतः वे अहिंसा, को 'प्रेम' भी कहते हैं। अपने आचरण और उपदेशों के द्वारा उन्होंने अहिंसा की कल्पना में बुद्ध की मैत्री और करुणा तथा ईसामसीह की "शत्रुओं से प्यार, बुराई के बदले भलाई और घृणा के बदले प्यार" करने की भावनाओं का भी सम्मिश्रण कर दिया। भावात्मक अर्थ में अहिंसा गीता और अन्य भारतीय शास्त्रों में बार-बार वर्णित 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' के सिद्धान्त पर आधारित है। यदि कुरान की भी सही व्याख्या हो तो उसमें भी व्यापक रूप से अहिंसा का तत्त्व मिलेगा। इस प्रकार उन्हें 'अहिंसा परमाधर्म' की प्रचलित संस्कृत उक्ति में मिला। लेकिन, आखिर इसको सर्वश्रेष्ठ सद्गुण क्यों माना जाये? गाँधीजी इसके विषय में स्पष्ट करते हुये लिखते हैं कि - "बिना अहिंसा के सत्य की साधना ही असंभव है।"¹ उनके लिये तो सत्य की सर्वव्यापी ईश्वर-साधना सम्भव है और ईश्वर से प्रेम करने का अर्थ है कि हम उन प्राणियों से प्रेम करें जिनमें वह आशिक रूप से विद्यमान है। इसलिये वे कहते हैं कि - "यदि हम सत्य स्वरूप ईश्वर का पाना चाहते हैं तो हमें इसके लिये निश्चय ही प्रेम या अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा।"²

अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ मानने के दो और महत्वपूर्ण कारण हैं। प्रथम तो यह कि प्राणि मात्र के प्रति हम चाहें जो भी कुछ करना चाहें, अहिंसा सबके मूल में है। हम किसी के प्रति अपना कोई भी कर्तव्य-पालन तभी कर सकते हैं जबकि वह जीवित हो। दूसरी बात यह प्रेमरूप अहिंसा सभी सद्गुणों की जननी है।

सत्य :

अहिंसा के बाद सत्य पर गाँधीजी सर्वाधिक जोर देते हैं। संस्कृत में 'सत्य' केवल सत्य (जो है) के ही अर्थ में नहीं बल्कि "सत्य वचन" के भी अर्थ में प्रयोग होता है। अंग्रेजी में भी प्रायः यही स्थिति है। इससे यह सिद्ध होता है कि सत्य और सत्य

1 गाँधी डायरी - 21 नवम्बर, 1944

2 यग-इण्डिया - 31.12 1931

वचन मे आतरिक सम्बन्ध है । वस्तुतः, सत्य के आदर्श भाव के कारण ही हमारे विचार, वाणी और व्यवहार मे सत्यनिष्ठा जाग्रत होती है ।

गान्धीजी के लिये, विचार के क्षेत्र मे सत्य का अर्थ तथ्यो के प्रति आदर भाव है । यह किसी निर्णय पर पहुँचने के पूर्व उसके सत्यासत्य के अन्वेषण के प्रति उसकी उत्कट जिज्ञासा ही है । हम लोगो ने देखा है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन मे इस सिद्धान्त का किस प्रकार पालन किया है और किस प्रकार उन्होंने अपने सम्पूर्ण जीवन को सत्य के साथ एक निरन्तर प्रयोग के रूप मे रखकर सत्य का अन्वेषण किया । सभी भारतीय दार्शनिको की तरह गान्धीजी ने भी अविद्या को सभी दोषों के मूल में माना । सावधान और सचेष्ट होकर निरीक्षण, साक्ष्य संग्रह और तर्क का निष्पक्ष प्रयोग आदि ही सत्यान्वेषणकी उनकी विधियाँ थी । बुद्धि और शब्द प्रमाण के बीच संघर्ष मे, चाहे वह कितना ही गम्भीर क्यों न हो, गान्धीजी ने हमेशा बुद्धि का पल्ला पकड़ा । गान्धीजी स्पष्ट कहते है - "मैं तो परम्पराओ के लिये ईश्वर प्रदत्त विवेक बुद्धि का परित्याग करना नहीं चाहता" विवेक को सचमुच उन्होंने अपने अदर की ईश्वरीय आवाज के रूप मे माना । तब कभी वे किसी समस्या के समाधान मे संशय मे पड़ जाते थे तो चुपचाप शांत होकर अपने मनोविकारो और पूर्वाग्रहो से अपने चित्तन को मुक्तकर शुद्ध विवेक का आश्रय लेते थे । वे समझते थे, जब ये व्यवधान दूर हो जायेंगे सत्य फिर स्वतः चमक उठेगा । इसलिये वे कहते हैं "स्वभाव से ही सत्य स्वयं प्रकाश्य है । जैसे ही अविद्या रूपी आवरण हट जायेगा, वैसे ही सत्यरूपी सूर्य पुनः प्रकाशित हो उठेगा ।" इसलिये, सत्यान्वेषण के लिये आत्म-विश्लेषण और आत्म-शुद्धि आवश्यक है । प्राचीन हिन्दू नीतिशास्त्र का आश्रय लेकर वे कहते हैं कि "व्यक्ति जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोहमान और माया - इन षड्रिपुओ के प्रभाव में रहेगा, वह सत्य का दर्शन नहीं कर सकता । जो स्वयं नैतिक रूप से शक्तिमान् हो, वही इन विवादास्पद स्थितियो मे खासकर सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों के लोक व्यवहार मे सत्य को जान सकता है ।

गाँधीजी के विचार में सत्यनिष्ठा पर आरुढ़ रहने के लिये अपेक्षित शक्ति उन्हें अपनी नैतिक शुद्धता तथा काम, क्रोध आदि भयकर शत्रुओं को अपने से दूर रखने में मिली। उससे उनकी दृष्टि और उनके निर्णय दूषित नहीं हो सके। यही कारण था कि अन्य राजनीतिज्ञों की अपेक्षा अपनी समस्याओं के आधारभूत सत्य को उन्होंने अच्छी तरह देखा और समझा। हाँ, वे अपनी भूलें और असफलताएँ भी महसूस करते थे और उन्हें निसकोच झूठी सामाजिक और राजनैतिक प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करते हुए सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लेते थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने एक प्रारम्भिक अहिंसक आन्दोलन के दौरान, जब उन्होंने कुछ स्थानों में हिंसा की छिटपुट घटनाएँ देखीं तो झट आन्दोलन को स्थगित कर दिया। साथ ही उन्होंने यह घोषणा कर दी - "सविनय-अवज्ञा आन्दोलन में जनता को बिना अपेक्षित प्रशिक्षण दिये जनता के द्वारा इस आन्दोलन को खड़ा करने में उन्होंने स्वयं हिमालय के समान भूल की है।" कुछ समय के लिये उनकी इस घोषणा पर सरकार के लोगो ने खूब मखौल उड़ाया और स्वयं उनके अनुयायियों ने भी इसकी कड़ी आलोचना की। किन्तु, अपनी भूल को स्वीकार कर वे अदर से और भी अधिक शक्तिशाली, शुद्ध और आगे के आन्दोलनों के लिये सावधान और सतर्क हो गये। इस कारण उन्होंने स्वातन्त्र्य-संग्राम में अनेक सफलताएँ पायीं। उनकी अविचल सच्चाई और निष्कपटता ने न केवल उनके अनुयायियों को, बल्कि उनके विरोधियों के भी हृदय को जीता। अन्त में, इन्हीं सबके कारण वे अपने समय में नैतिक संग्राम के सर्वश्रेष्ठ नायक बन गये।

वाणी और व्यवहार में सच्चाई तो विचार की सच्चाई से ही स्वाभाविक रूप से निःसृत होती है। गाँधीजी को 'सत्यमेव जयते' के सिद्धान्त में पूरा विश्वास था। सौभाग्य से यह उक्ति आज हमारे सार्वभौम स्वतंत्र गणतन्त्र का भी बोधवाक्य बन गया है। उनको यह विश्वास हो गया था कि धोखा देने वाला अंत में अवश्य ही धोखा खायेगा। हमेशा सत्य की विजय और झूठ की हार होती है - इस बात को सिद्ध करने के लिये कभी-कभी वे अत्यन्त प्रखर और प्रबल तर्क उपस्थित करते थे। जब कभी थोड़े समय

के लिये भी झूठ की विजय होती है तो वहाँ सत्य के नाम का ही सहारा लिया जाता है। इस तरह झूठ का भी अस्तित्व सत्य पर ही टिका हुआ है। सत्य में ही वह एक मात्र अन्तर्निहित शक्ति है जो सब पर छा जाती है। झूठ का अपना अस्तित्व ही नहीं है। यह आप ही आप मिट जाता है।

वाणी और व्यवहार में सच्चाई तो अपने बन्धु-बान्धवों के प्रति प्रेम की भावना से ही स्वतः प्रकट होती है। किसी व्यक्ति को हृदय से प्यार करना और फिर वचन एवं व्यवहार में उसे धोखा देना - ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। इसलिये सत्य और प्रेम अवियोज्य हैं।

अन्याय भारतीय नीतिवेत्ताओं की तरह गाँधीजी भी मानते हैं कि सत्य से प्रेम निसृत होता है। सत्य बोलने का अर्थ है कि वही बोलना चाहिये जो शुभ और सुन्दर हो। सत्य बोलने का अर्थ यह नहीं कि हम वाचालता, अश्लीलता और निरर्थकता आदि के शिकार हो जायें। इससे न तो वक्ता का और न उस व्यक्ति का लाभ होगा, जिसके विषय में ये सब चीजें बोली जाती हैं। हमें तो जो भी बोलना चाहिये वह दूसरे का हित और लाभ देखकर ही बोलना चाहिये। फिर, यदि उपयोगी सत्य को हम और कठोर ढंग से बोलेंगे तो इससे प्रतिकूल प्रतिक्रिया ही उत्पन्न होगी। उससे सम्भवतः लाभ की अपेक्षा हानि की अधिक सम्भावना है। इसलिये हम जो भी बोलें, प्रेम से बोलें। मनु का नीति वचन भी है "सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् असत्यमप्रियम्।"¹ इसका अर्थ यही है कि सत्य बोलना भी एक बड़ी कला है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नित्य एवं अविराम साधना से ही सम्भव है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर समय नहीं रख सकता वह सत्यव्रत का पालन भी नहीं कर सकता।

सत्य की आधारभूत श्रेष्ठता के प्रति आन्तरिक आस्था गाँधीजी के सम्पूर्ण जीवन

मे प्रकट होती थी । चाहे उनकी बातचीत हो या व्याख्यान, लेख हो या पत्रकारिता, हर जगह उन्होंने अतिशयोक्ति, असहिष्णुता, कठोरता और सस्ती सफलता के लिये अनुचित उद्धिमता को अपने से दूर ही रखा, इसलिये चाहे वे एक वार्ताकार के रूप में हो या सर्वजनिक वक्ता के रूप में, चाहे सम्पादक हो या कोटि-कोटि मूक जनता के प्रतिनिधि, या कठिन राजनीतिकसंघर्षों के अग्रणी नेता - उन्होंने हर जगह मृदु और प्रभावकारी सत्यवादिता का जो आदर्श प्रस्तुत किया वह इतिहास में अन्यत्र दुर्लभ है ।

3-अस्तेय

अस्तेय का अर्थ है "चोरी न करना और जब कोई वस्तु किसी के द्वारा हमको न दी जाये, उसे नहीं लेना ।" इसलिये हर व्यक्ति का अपनी सम्पत्ति पर अधिकार है । इसी मान्यता पर अस्तेय-व्रत आधारित है । जैन-विचारक यह मानते हैं कि सम्पत्ति किसी व्यक्ति के जीवन और उसके व्यक्तित्व का आवश्यक अंग है । इसलिये, उसकी सम्पत्ति का अधिग्रहण करना वस्तुतः उसका प्राणहरण करने के ही समान है । हम यह भी कह सकते हैं कि चूँकि किसी व्यक्ति का जीवन बिना किसी भी प्रकार के परिग्रह के चल ही नहीं सकता, इसलिये यदि हम उसको कष्ट नहीं देना चाहते हैं तो हमें उसकी सम्पत्ति नहीं छीननी चाहिये । गाँधीजी के अनुसार चोरी खराब काम है । क्योंकि इससे दूसरों को कष्ट पहुँचता है । इस व्यापक दृष्टि से विचार करने पर अस्तेय व्रत के पालन के लिये केवल प्रचलित रूप से वाह्य अथवा शारीरिक चोरियों का ही नहीं, बल्कि दूसरों की कीमत पर हाने वाले सभी प्रकार के शोषणों का अंत होना चाहिये । चाहे वह पूँजीपतियों के द्वारा श्रमिकों के श्रम का शोषण हो या अन्य कोई शोषण, गाँधीजी इन सबमें अहिंसा का तत्त्व विद्यमान पाते थे ।

अस्तेय-व्रत की अपनी व्याख्या में गाँधीजी तो एक कदम और भी आगे बढ़कर कहते थे - "अनावश्यक रूप से कोई वस्तु लेना या रखना भी चोरी ही है इसलिये हमें अनावश्यक कोई भी वस्तु नहीं रखनी चाहिये ।" उनकी अपनी दैनंदिनी में वर्णित अस्तेय-व्रत

की इस प्रकार की कठोर व्याख्या सचमुच अस्तेय और अपरिग्रह दानो व्रतों का प्राय एक ही स्थान पर रख देती है।

4- अपरिग्रह :

अपरिग्रह को अस्तेय से सम्बद्ध ही समझना चाहिये। वास्तव में चुराया हुआ न होने पर भी अनावश्यक सग्रह चोरी की ही चीज हो जाती है। भारतवर्ष में विभिन्न दार्शनिकों ने अपरिग्रह-व्रत की कठोर व्याख्या की है। पूर्ण अपरिग्रह तो सर्वस्व-समर्पण या पूर्ण स्वामित्व समर्पण ही हो सकता है। उसको अकिंचन व्रत भी कहा जाता रहा है। यह केवल यतियों या सन्यासियों के लिये था। वे जगलो में रहकर प्रकृति द्वारा प्रदत्त कद-मूल, फल-फूल और दान आदि से अपना जीवन-निर्वाह करते थे। किन्तु जो समाज में साधारण ग्रहस्थ है, उनके लिये यह असंभव आदर्श है। अतः व्यावहारिक जीवन में इसका अर्थ केवल इतना ही है कि अनावश्यक वस्तु का हम परिग्रह न करें। आवश्यकता की कोई सीमा नहीं है। अतः विभिन्न स्थितियों में परिग्रह की विभिन्न सीमाएँ निर्धारित की गयी हैं।

जैसा कि गाँधीजी ने लिखा है कि "इस व्रत का आदर्श दैनिक उपयोग की वस्तुओं का अनुचित सग्रह रोकना भी है। आज की जो जरूरत है, बस उतना ही सग्रह करना चाहिये।"¹

यह मानना होगा कि उन्होंने अपना यह आदर्श स्वयं अपने जीवन में और सामाजिक और राष्ट्रीय आन्दोलनों में लगे अपने निःस्वार्थ कार्यकर्ताओं के सामने भी रखा। वे सभी से यह अपेक्षा रखते थे कि उन्हें भगवान में आस्था होनी चाहिये और मानव रूप में अवस्थित भगवान की सेवा निष्काम और समर्पण-भाव से करनी चाहिये। इसके लिये अपनी सम्पत्ति और सग्रह-वृत्ति का त्याग ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर अपने शरीर त्याग तक के

लिये भी प्रस्तुत रहना चाहिये । इसलिये वे कहते हैं कि "परिग्रह वस्तुतः भविष्य की दृष्टि से किया जाता है । परमात्मा परिग्रह नहीं करता । वह अपनी आवश्यक वस्तु गज पैदा करता है । इसलिये यदि हमें उन पर दृढ़ विश्वास हो तो हमें भी समझना चाहिये कि वह हमें आवश्यक चीजें रोज व रोज देता है और देता रहेगा ।"¹

ईश्वर में गाँधीजी की आस्था ने उनकी बड़ी सहायता की । गाँधीजी का याइनके कार्यकर्ताओं का कार्य रुपये पैसे के अभाव में कभी नहीं रुका । जब भी वे किसी आर्थिक संकट में पड़े तो उन्हें किसी अज्ञात और आकस्मिक रूप से सहायता मिलती गयी । इससे ईश्वर में उनका विश्वास और अधिक दृढ़ होता गया ।

गाँधीजी ने यह अनुभव किया कि - "अहिंसा और परिग्रह, दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते ।" पूर्ण अहिंसा सर्वस्व-समर्पण की अपेक्षा रखती है । यद्यपि यह एक आदर्श मात्र है, फिर भी हमें निरन्तर इसकी ओर बढ़ते रहना चाहिये । यह अलग बात है कि हम आदर्श पर कभी पहुँच नहीं सकते । वे इसी को समझाते हुये कहते हैं - "सिद्धान्त रूप से, जब अहिंसा पूर्ण हो सकती है तो अपरिग्रह भी पूर्ण होगा हमारा यह शरीर, अंतिम परिग्रह है । इसलिये जो कोई व्यक्ति पूर्ण अहिंसा की साधना करेगा, उसे मानव सेवा के लिये भी तैयार रहना होगा ।"

किन्तु यह केवल सिद्धान्त रूप में ही सही है, व्यावहारिक जीवन में हम शरीर धारण करते हुये पूर्ण अहिंसा का पालन नहीं कर सकते । क्योंकि शरीररूपी परिग्रह तो सदा साथ रहेगा ही । इसलिये अहिंसा और अपरिग्रह की पूर्णता तब तक अप्राप्य आदर्श मात्र रहेगी जब तक हम जीवित हैं । किन्तु हमें सर्वदा उसके लिये साधना में सचेष्ट रहना होगा ।"

5. ब्रह्मचर्य :

व्रतो मे ब्रह्मचर्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है । इसकी विभिन्न प्रकार से व्याख्या की गयी है । व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'ब्रह्म की चर्चा' को ही ब्रह्मचर्य कहत है । ब्रह्म का अर्थ 'ईश्वर' और 'वेद' -- दोनों होता है । सामान्य अर्थ मे ब्रह्मचर्य का अर्थ इन्द्रिय निग्रह है । यह वेदाध्ययन तथा ब्रह्म साक्षात्कार दोनों के लिये आवश्यक है । मूल अर्थ मे तो ब्रह्मचर्य सर्वेन्द्रिय सयम का द्योतक है, किन्तु मनु ने ब्रह्मचर्याश्रम की अवधि मे विद्यार्थियों के लिये जनेन्द्रिय सयम को आवश्यक माना है । हाँ, ग्रहस्थाश्रम मे प्रत्येक स्वस्थ एव निरोग व्यक्ति को विवाह तक सन्तानोत्पत्ति के लिये शास्त्र की आज्ञा है । किन्तु गार्हस्थ-जीवन मे भी जहाँ तक हो सके, इन्द्रिय-सयम करना ही चाहिये । इस प्रकार सयमित विवाहित जीवन को भी मनु ने प्राय ब्रह्मचर्य ही माना है । मनु के अनुसार पचास वर्ष की अवस्था के बाद खासकर बुद्धिजीवियों के लिये पूर्ण इन्द्रिय निग्रह अत्यन्त आवश्यक है ।

गाँधीजी द्वारा ब्रह्मचर्य की कल्पना इन्ही प्राचीन आदर्शों एव अपने अनुभव पर आधारित थी । असल मे वे अपनी सम्पूर्ण शक्ति सामाजिक एव राजनीतिक कार्यों मे लगाना चाहते थे । इसके लिये इन्द्रिय-सयम को उन्होंने अत्यन्त आवश्यक माना । यदि किसी सामाजिक कार्यकर्ता पर परिवार का अधिक बोझ होगा तो फिर उसे समाज-सेवा मे बाधा पड़ेगी । इसलिये भी उन्होंने अपने एव अपने कार्यकर्ताओं के सामने अविवाहित रहने या सयमित विवाहित जीवन का आदर्श रखा । इस प्रकार एक निस्वार्थ समाज-सेवा के लिये अविवाहित रहना और इन्द्रिय-सयम रखना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है ।

इस आदर्श का पालन करने के लिये गाँधीजी शक्ति और सकल्प के साथ आजीवन प्रयत्न करते रहे । इसकी साधना मे उन्होंने अनुभव किया कि जनेन्द्रिय सयम भी सामान्य रूप से समस्त इन्द्रिय सयमों पर निर्भर है । जब तक मनसा, वाचा, कर्मणा सयम हमारे जीवन मे नहीं आ जाता तब तक जनेन्द्रिय सयम का भी हम अच्छी तरह से पालन नहीं

कर सकते । शारीरिक भोग विलास और विषयाशक्ति पर हम परमात्मा के प्रति प्रेम एवं भक्ति के द्वारा ही विजय प्राप्त कर सकते हैं । इसलिये उन्होंने कहा है - ब्रह्मचर्य का मूल अर्थ को सब याद रखें । ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म की सत्य की साधना में चर्चा, अर्थात् तत्सम्बन्धी आचार । अतः सभी इन्द्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है ।"

प्रचलित अर्थ में लोग केवल इसको जननेन्द्रिय-नियंत्रण के अर्थ में समझते हैं । यह व्याख्या अधूरी और गलत है । विषय मात्र का निरोध ही ब्रह्मचर्य है । निस्संदेह, जो अन्य इन्द्रियों को जहाँ तहाँ भटकने देता है और एक ही इन्द्रिय को रोकने का प्रयास करता है उसका प्रयत्न निष्फल जाता है । सभी इन्द्रियाँ अलग-अलग और स्वतन्त्र हैं । फिर, मन भी एक इन्द्रिय ही है । जहाँ मन होता है वही अतः हमारा शरीर भी घसियाये बिना नहीं रहता । मन को वश में किये बिना शरीर को यदि हम थोड़ी देर के लिये वश में कर भी लें तो वह निष्फल हो जाता है । मन तो वायु के समान चंचल है । किन्तु, हमारी आत्मा में बैठा परमात्मा इसको भी संभाल कर देता है । इसलिये हमें यह नहीं समझना चाहिये कि 'चूँकि यह कठिन है, इसलिये यह असंभव है ।'

जननेन्द्रिय को वश में करने के लिये अन्य इन्द्रियों को भी वश में रखना आवश्यक है, उनमें मुख्य स्वादेन्द्रिय है । इसीलिये गाँधीजी उसे व्रतों में स्थान देकर विभिन्न प्रकार के आहारों के प्रयोग पर कामोत्तेजना पर पड़ने वाले उनके प्रभावों की आजीवन परीक्षा करते रहे । आहार का विचार पर प्रभाव पड़ता है, यह भारतवर्ष की एक प्राचीन मान्यता है । इसको ध्यान में रखकर गाँधीजी ने वैज्ञानिक दृष्टि से इस सम्बन्ध में अनेक प्रयोग किये । यद्यपि उन्होंने अपने जीवन में अस्वाद-व्रत का अत्यन्त कड़ाई के साथ पालन किया, लेकिन अभ्यास के कारण उनके लिये यह बिल्कुल सरल हो गया । इसलिये उन्हें कभी इसका भान नहीं हुआ कि वे किसी प्रकार काया-क्लेश सह रहे हैं । उन्होंने स्वयं ही कहा - "मुझे योगी और सन्यासी मत समझें । मैं जिन आदर्शों का पालन कर रहा हूँ, वह सर्वसाधारण के लिये भी हैं ।"

6. अभय :

पंच महाव्रतों के साथ गाँधीजी ने अभय को जोड़ दिया है, जिसका उल्लेख उपनिषद् आदि प्राचीन शास्त्रों में है। अभय के बिना सत्य की खाज या अहिंसा का पालन असंभव है। जहाँ हिंसा की विकराल शक्ति के सामने सिर पर कपड़ों बाँधकर अहिंसक संघर्ष चल रहा हो वहाँ कायरता से कैसे काम चलेगा? फिर, जिसके हृदय में प्रेम का पारस्वार हो उसे किस बात का भय है? उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था - "अभय के माने हैं सभी प्रकार के भय-मौत का भय, धन दौलत लुट जाने का भय, अप्रतिष्ठा का भय, अपमान का भय, शस्त्र प्रहार का भय आदि से मुक्ति।"¹ इसलिये गाँधी स्पष्ट कहते हैं कि - "कायर व्यक्ति कभी नैतिकता का पालन नहीं कर सकता। सदाचार और सद्गुण ग्रहण के लिये भी अभय आवश्यक है। इसके बिना भला सत्य का अन्वेषण और प्रेम की साधना कैसे हो सकेगी।"²

नैतिक बहादुरी ही सबसे बड़ी बात है। कायर अर्थात् भयभीत। वीर का मतलब भययुक्त, तलवार आदि लटकाने वाला नहीं। तलवार कुरता का चिन्ह नहीं बल्कि भीरुता की निशानी है। निर्भयता दूसरों को किसी प्रकार दुख देने में नहीं, बल्कि धैर्य और साहसपूर्वक दूसरों के लिये सभी प्रकार के दुखों को सहने और यहाँ तक कि अपने प्राणोत्सर्ग की तैयारी में है।

जीवन के सब क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुये इन व्रतों की साधना गाँधीजी और उनके आश्रमवासियों की विशेषता थी। इन व्रतों की कठोर साधना के लिये उन्हें ईसा मसीह के "पर्वतीय उपदेश" और टालस्टाय का "ईश्वर का राज्य तुम्हारे अन्दर" नामक ग्रन्थ से प्रेरणा मिलती थी। अहिंसा और अपरिग्रह की उनकी कल्पना पर टालस्टाय का तो बहुत ही प्रभाव था।

-
1. गाँधी डायरी
 2. आत्म-कथा

इन छह व्रतों के अतिरिक्त भी भारत के आधुनिक सन्दर्भ का ध्यान में रखते हुये गाँधीजी ने कतिपय अन्य व्रतों का भी उल्लेख किया है। उनके कायिक-श्रम, सर्व-धर्म-समभाव, अस्पृश्यता-निवारण और स्वदेशी मुख्य है।

इन सभी व्रतों और सद्गुणों की साधना के पीछे गाँधीजी का यह विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का अंश है और वह उसी की अभिव्यक्ति भी है। इसलिये प्रेम और अहिंसा की भावना स्वतः निसृत होती है। गाँधीजी यह समझते थे कि विवेक शक्ति के बिना प्रेम एक प्रकार की वासना बन जाती है। इसलिये उन्होंने सत्य और सदाचार के लिये विवेक को भी काफी महत्व दिया। भगवान बुद्ध की तरह उन्होंने यह माना कि नैतिक-जीवन के लिये सतत सावधानी और निरंतर पुरुषार्थ आवश्यक है।

महात्मा गाँधी के नैतिक-विचारों पर वेदान्त का प्रभाव :

यदि हम महात्मा गाँधी के नैतिक-विचारों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि महात्मा गाँधी का सम्पूर्ण नैतिक-विचार वेदान्त-दर्शन से प्रभावित हुये बिना नहीं रहा है कहीं वह अद्वैतवाद से प्रभावित है तो कहीं विशिष्टा द्वैत से।

महात्मा गाँधी का यह कथन कि मानव का चरम लक्ष्य ईश्वर का साक्षात्कार है किन्तु ईश्वर तो अमूर्त तत्त्व है। वह तो सत्य या सत्ता के रूप में मानव की आत्मा तथा ससार की समस्त वस्तुओं में विद्यमान है वेदान्त की उस कथन की पुनरावृत्ति प्रतीत होती है जब शंकराचार्य अपनी ईश्वर-विषयक अवधारणा का प्रतिपादन करते हुये कहते हैं ब्रह्म निर्गुण और निराकार है। ब्रह्म को जब हम विचार से जानने का प्रयास करते हैं तब वह ईश्वर हो जाता है। ईश्वर सगुण ब्रह्म है। ईश्वर सविशेष ब्रह्म भी कहा जाता है। ईश्वर सर्वज्ञ है। वह सर्वव्यापक है। वह स्वतन्त्र है। वह एक है। वह अन्तर्यामी है। ईश्वर जगत् का सृष्टा, पालनकर्ता और सहारकर्ता है। वह नित्य और

अपरिवर्तनशील है। ब्रह्म का प्रतिबिम्ब जब माया पर पड़ता है तो वह ईश्वर हो जाता है। शंकर ने ईश्वर को मायोपहित ब्रह्म कहा है।

सर्वज्ञ सर्वशक्तिश्च सर्वात्मा सर्वगोष्ठ्युव ।

जगज्जनिस्थि तिध्वसहेतुरेष सदेश्वरत ॥¹

बृ०भा०वा०

"जिस प्रकार से शंकराचार्य ने अपने दर्शन में जीव को अपना अन्तिम लक्ष्य ब्रह्म साक्षात्कार को माना है और बताया है कि जब जीव या आत्मा इस मायारूपी ससार को त्याग देता है अपनी सासारिक वृत्तियों का निरोध कर देता है तो वह ब्रह्म के साथ स्वयं का अनुभव करते हुये कह उठता है 'अयंमात्मा ब्रह्म'।"² "उसी प्रकार गाँधी ने भी कहा है प्रत्येक व्यक्ति कुछ अच्छे, बुरे, स्वार्थी और निस्वार्थी प्रवृत्तियों को लेकर जन्म लेता है। उसे सुधार करना चाहिये और धीरे-धीरे अपने क्षुद्र अस्तित्व को अनन्त आत्मा और परमात्मा से एकाकार करना चाहिये।" यह तभी हो सकता है जब हम अपने स्वार्थी को छोड़कर परार्थ का भावना की ओर प्रवृत्त हो। इसलिये आत्म-साक्षात्कार या ब्रह्म-साक्षात्कार दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखने और उसके अनुसार कर्तव्य पालन करने से होगा। यह विचार स्पष्ट रूप से शंकर वेदान्त से प्रभावित परिलक्षित होते हैं।

"जिस प्रकार शंकराचार्य ने ब्रह्म की भावात्मक व्याख्या करते समय ब्रह्म को सत् + चित् + आनन्द कहा है। अर्थात् ब्रह्म सच्चिदानन्द है। शंकर ने कहा है कि ब्रह्म सत् है जिसका अर्थ है कि वह असत् नहीं है वह चित् है अर्थात् अचेतन नहीं बल्कि चेतन है तथा आनन्द है अर्थात् वह प्रेममय है वह सुख रूप है वह दुःख रूप नहीं है।"³

अब यदि हम गाँधी के परमात्मा सम्बन्धी विचारों का अध्ययन करते हैं तो हमें दृष्टिगत होता है कि "गाँधी ने भी अपने अमूर्त, निराकार परमात्मा में प्रेम नामक गुण

1 वृहदारण्यक भाष्य वार्तिक - 2/5/19

2. माण्डूक्योपनिषद्

3 ब्रह्म सूत्र भाष्य - 2/1/19

का आरोपण करते हुये बताया है कि प्रेम के रूप में ही परमात्मा जीवात्मा या मानव का हृदय में निवास करता है । इस प्रेम रूप परमात्मा के बिना मानव अपने क्षुद्र स्वार्थ में ही लीन रहता है ।"¹ इस प्रकार हम देखते हैं कि गाँधी के उपरोक्त विचार 'वेदान्त से प्रभावित बिना नहीं रह सके हैं ।

भावना और प्रेम का अधिष्ठान ज्ञान होना चाहिये । अप्रबुद्ध प्रेम तो एक प्रकार की पाशविक वासना है । ज्ञान ही प्रेम को वासना से अलग करता है । जब मनुष्य अपना सही स्वरूप भूल जाता है, तब वह इसी स्थूल रक्त मांस के शरीर से उत्पन्न तृष्णा और वासना का शिकार हो जाता है । तब वह अपने को शरीर रूप ही समझने लगता है । किन्तु जब उसे आधारभूत सत्ता और इसके माध्यम से सम्पूर्ण जगत् का ज्ञान होता है तो उसका प्रेम शरीर की क्षुद्र सीमा को तोड़कर सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त हो जाता है । इसी लिये प्रेम की भावना और सत्य का ज्ञान एक दूसरे की मदद करते हैं । इसलिये प्रेम की भावना और सत्य का ज्ञान एक दूसरे की मदद करते हैं । इसीलिये गाँधीजी ने नैतिकता के पालन के लिये ज्ञान साधना पर अधिक बल दिया है । इनका कथन है कि ज्ञान के द्वारा ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं ।

यहाँ यदि हम गाँधी के उपरोक्त विचारों पर आद्यापान्त दृष्टि डालें तो हम यह ज्ञात होता है कि गाँधीजी वेदान्त से पूर्ण रूप से प्रभावित थे । क्योंकि जिस प्रकार शंकराचार्य ने अद्वैत सम्बन्धी विचारधारा का प्रतिपादन करते समय ब्रह्म साक्षात्कार के लिये ज्ञान की प्रधानता प्रदान किया है । शंकराचार्य का कथन है कि "आत्मा शरीर से भिन्न है फिर भी वह शरीर की अनुभूतियों को निजी अनुभूतियों समझने लगता है ।"² जिस प्रकार पिता अपनी प्रिय सन्तान की सफलता और असफलता को निजी सफलता और असफलता समझने लगता है उसी प्रकार आत्मा शरीर के पार्थक्य के ज्ञान के अभाव में शरीर के सुख को निजी सुख-दुख समझते लगती है । यही बन्धन है । आत्मा स्वभावतः नित्य, शुद्ध

1 आत्म-कथा

2 ब्रह्म सूत्र शंकर भाष्य - 2/1/14

चैतन्य, मुक्त और अविनाशी है । परन्तु अज्ञान के वशीभूत होकर वह बन्धनग्रस्त हो जाती है । जब तक जीव में विद्या का उदय नहीं होगा तब तक वह ससार के दुःखा का सामना करता जायेगा । अविद्या का नाश होने के साथ-साथ जीव के पूर्व संचित कर्मों का अन्त हो जाता है और इस प्रकार वह दुःखों से छुटकारा पा जाता है ।

जिस प्रकार शंकराचार्य अपने अद्वैत ब्रह्म की व्याख्या करते हुये कहते हैं कि "ब्रह्म की व्याख्या करते हुये कहते हैं कि "ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप पूर्णतः सत्य है । वह पारमार्थिक रूप से सत्य है । वह एक मात्र सत्य कहा जा सकता है । ब्रह्म स्वयं ज्ञान है । वह प्रकाश की तरह ज्योतिर्मय है । इसीलिये ब्रह्म का स्वयं प्रकाश कहा गया है ।"¹

ब्रह्म सब विषयों का आधार है, यद्यपि यह द्रव्य नहीं है । ब्रह्म दिक् और काल की सीमा से परे है । ब्रह्म पर कारण नियम भी लागू नहीं होता ।

शंकर ने ब्रह्म को निर्गुण कहा है । उपनिषद् में सगुण और निर्गुण ब्रह्म के दो रूपों की व्याख्या हुई है । यद्यपि ब्रह्म निर्गुण है फिर भी ब्रह्म को शून्य नहीं कहा जा सकता है । उपनिषद् ने भी निर्गुणों गुणी कहकर निर्गुण को भी गुणयुक्त माना है ।

शंकर के मतानुसार ब्रह्मपूर्ण एव एकमात्र सत्य है, ब्रह्म का साक्षात्कार ही चरमलक्ष्य है । वह सर्वोच्च ज्ञान है । ब्रह्म ज्ञान से ससार का ज्ञान जो मूलतः अज्ञान है, समाप्त हो जाता है । ब्रह्म अनंत, सर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमान है । वह भूत जगत् का आधार है । जगत् ब्रह्म का विवर्त है परिणाम नहीं । शंकर ने केवल इसी अर्थ में ब्रह्म को विश्व का कारण माना है । इस विवर्त से ब्रह्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि एक जादूगर अपने जादू से उगा नहीं जाता है ।

अविद्या के कारण ब्रह्म नाना रूपात्मक जगत् के रूप में दीखता है । शंकर के अनुसार ब्रह्म की एकभाव सत्य है जगत् मिथ्या है ।

शंकर की ही तरह यदि हम गाँधी के सत्य सम्बन्धी विचार पर दृष्टि डालते हैं तो गाँधी भी कहते हैं कि "सभी दोषों का मूल अविद्या है अविद्या के कारण ही मनुष्य नानारूपात्मक जगत् में विचरण करता रहता है । इस अविद्या को दूर करने के लिये गाँधी का कथन है कि हमें निष्पक्ष, सावधान तथा सचेष्ट होकर सत्यान्वेषण करना चाहिये । गाँधी का 'सत्य' प्रकारान्तर रूप से अद्वैत वेदान्त का ब्रह्म ही है क्योंकि गाँधी के सत्य में वे सभी विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं जो कि शंकर के ब्रह्म में हैं । शंकर या वेदान्त के ब्रह्म की तरह गाँधीजी भी सत्य को स्वभाव से स्वयं प्रकाश्य, अमूर्त अनन्त आदि मानते हैं फिर कहते हैं कि जैसे ही अविद्या का आवरण हट जाता है वैसे ही सत्य रूपी सूर्य पुनः प्रकाशित हो उठता है ।"¹

गाँधी की नैतिक प्रेरणा के स्रोत के रूप में यदि हम ईसा-मसीह के 'पर्वतीय-उपदेश' और टालस्टाय द्वारा अनूदित ग्रन्थ "ईश्वर का राज्य तुम्हारे अन्दर है आदि को यदि हम देखें तो हमें यह विदित होना है कि इस प्रेरणा के मूल स्रोत में वेदान्त की विचारधारा ही निहित है ।

गाँधीजी अपने नैतिकता सम्बन्धी विचारधारा के प्रतिपादन में जिन छ सद्गुणों सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य तथा आधुनिक सन्दर्भ के परिपेक्ष्य में प्रतिपादित अन्य व्रतों यथा कायिक श्रम, सर्व-धर्म-समभाव, अस्पृश्यता निवारण और स्वदेशी का उल्लेख किया है । इन सब व्रतों तथा सद्गुणों का उल्लेख करने के पीछे गाँधी की एक महत्वपूर्ण धारणा यही थी कि सब मनुष्य उसी एक ईश्वर का अंश हैं वह उसी की अभिव्यक्ति हैं । इसीलिये प्रेम तथा अहिंसा की भावना उसी से ही निःसृत होती है । वहीं

अविद्या के कारण ब्रह्म नाना रूपात्मक जगत् के रूप में दीखता है । शंकर के अनुसार ब्रह्म की एकभाव सत्य है जगत् मिथ्या है ।

शंकर की ही तरह यदि हम गाँधी के सत्य सम्बन्धी विचार पर दृष्टि डालते हैं तो गाँधी भी कहते हैं कि "सभी दोषों का मूल अविद्या है अविद्या के कारण ही मनुष्य नानारूपात्मक जगत् में विचरण करता रहता है । इस अविद्या को दूर करने के लिये गाँधी का कथन है कि हमें निष्पक्ष, सावधान तथा सचेष्ट होकर सत्यान्वेषण करना चाहिये । गाँधी का 'सत्य' प्रकारान्तर रूप से अद्वैत वेदान्त का ब्रह्म ही है क्योंकि गाँधी के सत्य में वे सभी विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं जो कि शंकर के ब्रह्म में हैं । शंकर या वेदान्त के ब्रह्म की तरह गाँधीजी भी सत्य को स्वभाव से स्वयं प्रकाश्य, अमूर्त अनन्त आदि मानते हैं फिर कहते हैं कि जैसे ही अविद्या का आवरण हट जाता है वैसे ही सत्य रूपी सूर्य पुनः प्रकाशित हो उठता है ।"¹

गाँधी की नैतिक प्रेरणा के स्रोत के रूप में यदि हम ईसा-मसीह के 'पर्वतीय-उपदेश' और टालस्टाय द्वारा अनूदित ग्रन्थ "ईश्वर का राज्य तुम्हारे अन्दर है आदि को यदि हम देखें तो हमें यह विदित होता है कि इस प्रेरणा के मूल स्रोत में वेदान्त की विचारधारा ही निहित है ।

गाँधीजी अपने नैतिकता सम्बन्धी विचारधारा के प्रतिपादन में जिन छ सद्गुणों सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य तथा आधुनिक सन्दर्भ के परिपेक्ष्य में प्रतिपादित अन्य व्रतों यथा कायिक श्रम, सर्व-धर्म-समभाव, अस्पृश्यता निवारण और स्वदेशी का उल्लेख किया है । इन सब व्रतों तथा सद्गुणों का उल्लेख करने के पीछे गाँधी की एक महत्वपूर्ण धारणा यही थी कि सब मनुष्य उसी एक ईश्वर का अंश हैं वह उसी को अभिव्यक्ति है । इसीलिये प्रेम तथा अहिंसा की भावना उसी से ही निःसृत होती है । वहीं

एक मात्र सत्य है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। गाँधी की यह ईश्वर सम्बर्धन विचारधारा अद्वैत वेदान्त की इस विचारधारा से बहुत कुछ प्रभावित है या यह कहे कि इसी का रूपान्तर है जिसमें कहा गया है कि "एक मात्र ब्रह्म ही सत्य है जगत् मिथ्या है जीव ब्रह्म ही है दूसरा कुछ नहीं है।"

"ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर।"¹

यदि हम गाँधी के नैतिक विचारों पर आद्योपान्त दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि शंकर द्वारा बतायी गयी नैतिकता तथा धर्म की अवधारणा गाँधी की नैतिकता की अवधारणा की पूर्व पीठिका है।

"शंकर के दर्शन में धर्म तथा नैतिकता का वही स्थान है जो ईश्वर, जगत्, सृष्टि का है। उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण से नैतिकता और धर्म दोनों को सत्य माना। नैतिकता और धर्म की असत्यता पारमार्थिक दृष्टिकोण से विदित होती है। परन्तु जो सासारिक व्यक्ति है, जो बन्धनग्रस्त है, उनके लिये व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य होने वाली वस्तु पूर्णतः यथार्थ है।"²

शंकर के अनुसार मुमुक्षु को वैराग्य अपनाना चाहिये। उसे स्वार्थ और अहम भावना का दमन करना चाहिये तथा अपने कर्मों को निष्काम भावना से पालन करना चाहिये।

शंकर वेदान्त के अध्ययन के लिये साधन चतुष्टय को अपनाने का आदेश देते हैं। ये हैं -

1- नित्य, अनित्य पदार्थों के भेद की क्षमता।

1- ब्रह्म रत्नावली माला - शंकराचार्य 20/1

2- ब्रह्मसूत्र भाष्य 2/2/28

- 2- लौकिक, पारलौकिक भोगों की कामना का त्याग ।
- 3- शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति और तितिक्षा जैसे साधनों से युक्त होना ।
- 4- मोक्ष प्राप्ति के लिये दृढ-संकल्प होना ।

इस प्रकार नैतिक जीवन ज्ञान के लिये नितान्त आवश्यक समझा जाता है । यद्यपि नैतिक कर्म साक्षात् रूप से मोक्ष प्राप्ति में सहाय्य नहीं देता है फिर भी यह ज्ञान की इच्छा को जागरित करता है । ज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र साधन है । अतः नैतिकता असाक्षात् या परोक्ष रूप से मोक्ष प्राप्ति में सहायक है ।

शंकर के अनुसार धर्म और अधर्म का ज्ञान श्रुति के द्वारा होता है । सत्य, अहिंसा, दया आदि धर्म हैं तथा असत्य, हिंसा, उपकार, स्वार्थ आदि अधर्म हैं ।

शंकर के दर्शन में उचित और अनुचित कर्म का मापदण्ड भी निहित है । उचित कर्म वह है जो सत्य को धारण करता है और अनुचित कर्म वह है जो असत्य को धारण करता है । कल्याणकारी कर्म वे हैं जो हमें उत्तम भविष्य की ओर ले जाते हैं जो कर्म हमें अधर्म भविष्य की ओर ले जाते हैं वे पाप कर्म हैं ।

शंकर के मत में "आत्मा का ब्रह्म के रूप में तदाकार हो जाना ही जीवन का चरमलक्ष्य है ।"¹ मनुष्य स्वभावतः आत्मा को ब्रह्म से पृथक् समझता है । ब्रह्म निर्गुण है, यद्यपि वह निर्गुण है फिर भी ब्रह्म में उपासक अनेक गुणों का प्रतिपादन करता है जिसके फलस्वरूप वह सगुण हो जाता है । वह उपासना का विषय बन जाता है । उपासना में उपासक और उपास्य का द्वैत विद्यमान रहता है । ज्ञान के द्वारा हम सत्य का अनुभव यथार्थ रूप में करते हैं, परन्तु उपासना के द्वारा सत्य का अनुभव नाम और रूप की सीमाओं से किया जाता है और वह सत्य को वास्तविक रूप में जानने लगता है । जब उपासक

को यह विदित हो जाता है कि ईश्वर जिसकी वह आराधना करता है उसकी आत्मा से अभिन्न है तब उसे उपासना के विषय से साक्षात्कार हो जाता है । इस प्रकार शकर के अनुसार धर्म आत्म-सिद्धि का साधन है ।

उपर्युक्त विवरण से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि धर्म पूर्णतः सत्य है । धर्म की सत्ता व्यवहारिक है । ज्यों ही आत्मा का ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है त्यों ही धर्म निस्सार प्रतीत होने लगता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि गाँधी के नैतिक-विचार तथा शकर वेदान्त के नैतिक विचार बहुत कुछ साम्य रखते हैं । इस प्रकार गाँधी के विचार शकर से प्रभावित हुये बिना नहीं रह सके ।

XXXXXXXX

षष्ठ -अध्याय

महात्मा गाँधी के आर्थिक विचार
तथा
उस पर वेदान्त का प्रभाव

महात्मा गाँधी के आर्थिक उन्नति के विचार तथा उस पर वेदान्त का प्रभाव :-

आर्थिक व्यवस्था का महत्व :-

मानव इतिहास के किसी अन्य युग से अधिक आजकल आर्थिक व्यवस्था हमारी अधिकांश गतिविधि को परिवेष्टित करती है। हम एक ऐसे ससार में रह रहे हैं जिस पर आर्थिक शक्तियाँ एवं आर्थिक विचार हावी हैं। वस्तुतः आर्थिक व्यवस्था ही इतिहास की धारा को मोड़ने का प्रमुख कारण रही है। प्रो० मार्शल ने ठीक कहा है कि धार्मिक आदर्श को छोड़कर अन्य किसी भी प्रभाव से अधिक अपने दैनन्दिन कार्य द्वारा एवं उससे प्राप्त होने वाले भौतिक साधनों द्वारा मानव चरित्र गठित होता रहा है। विश्व इतिहास के निर्माण के दो प्रधान अभिकरण रहे हैं धर्म एवं आर्थिक व्यवस्था। "आर्थिक व्यवस्था का महत्व दूसरी तरह से भी प्रतिपादित किया जा सकता है। मानव को अपने शरीर की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति अनिवार्यतया अपेक्षित है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति उसे कुछ साधन प्रदान करती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया इन साधनों का प्रयोग मानसिक एवं शारीरिक क्रिया कलाप में परलक्षित होता है। ये क्रिया कलाप एक ओर तो मानव के जीवनोद्देश्य से नियंत्रित होते हैं दूसरी ओर उसके सीमित भौतिक साधनों द्वारा सीमाबद्ध। अतएव ऐसे कुछ नियम अवश्य होने चाहिए जिनसे ये क्रिया कलाप सीमित हों। ये नियम ही आर्थिक सिद्धान्त की रचना करते हैं। इसी कारण हम सामाजिक दार्शनिक के अर्थनीतिक विचारों का अध्ययन करने में प्रवृत्त होते हैं।

महात्मा गाँधी अर्थशास्त्री नहीं थे और न ही उनके विचार अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों पर आधारित थे। गाँधी जी के आर्थिक विचारों का मुख्य आधार शोषण रहित, आत्मनिर्भर तथा विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करना था जिसमें ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का सर्वांगीण विकास मानव के आध्यात्मिक विकास को प्रेरित करे। प्रस्तुत लेख में राष्ट्रपिता के कुछ ऐसे ही विचारों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है।

गाँधी जी की आर्थिक विचारधारा का दृष्टिकोण काफी लचीला रहा और उनके

विचार समय की आवश्यकता और मानवता की दृष्टि में परिवर्तनशील थे । कहीं महात्मा गाँधी के विचार यन्त्र विरोधी, वर्तमान सभ्यता विरोधी और पूँजीवादी विरोधी प्रतीत होते थे, तो कहीं यन्त्रों से समझौता करने वाले पूँजीवादी तत्वों से सहयोग लेने वाले भी दिखाई देते थे । इनके आर्थिक विचार स्वयं के अनुभव पर आधारित थे । गाँधी के आर्थिक विचारों पर थोरो, टालस्टाय, रस्कन, कारपेन्टर आदि पाश्चात्य विद्वानों के सामाजिक चिन्तन का प्रभाव पड़ा है पर गाँधी जी की विचारधारा मूलभूत रूप से भारतीय अर्थ व्यवस्था के अनुरूप थी । गाँधी जी के आर्थिक दर्शन में भौतिकतावाद से कहीं अधिक मानवीय मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान था ।

गाँधी जी अर्थशास्त्री के रूप में तथा गाँधी वादी अर्थनीति की विशेषताएं :-

गाँधी जी का कथन है कि आज मानवीय क्रिया कलाप का पूरा सप्तक मिलकर एक अविच्छेद्य समग्र की रचना करता है एवं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं विशुद्ध धार्मिक कार्य को एक दूसरे से बिल्कुल पृथक नहीं रखा जा सकता । जीवन के प्रति इस समन्वित दृष्टि ने उन्हें आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी सोचने और कहने के लिए प्रेरित किया । उन्होंने कुछ सिद्धान्त बनाये जिन पर आर्थिक संगठन को आधारित होना चाहिए । वस्तुतः कभी-कभी वे आर्थिक पहलू पर बहुत अधिक जोर देते थे । स्वर्गीय रवीन्द्र नाथ ठाकुर के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था "परमात्मा भी भूखों मरती जनता के समक्ष जिस एक मात्र स्वीकार्य आदर्श में अवतरित होने का साहस कर सकता है वह है कार्य एवं वेतन के रूप में भोजन की प्रतिश्रुति " ।

गाँधी जी ने अन्य क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र में कोई प्रबन्ध नहीं लिखा एवं निश्चय ही उन्हें सुविदित अर्थ में अर्थशास्त्री नहीं कहा जा सकता तथापि आर्थिक क्रिया कलाप उनके बहुविध कार्यों का सार है ।

समाज दार्शनिक के रूप में गाँधी जी की दिलचस्पी ऐसे आर्थिक ढाँचे की अवधारणा में थी जिसमें उनके आदर्श की पूर्ति सम्भव हो सके ।

अन्य क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र में भी गाँधी जी के समस्त क्रिया कलाप के मूल में नैतिक चिन्तन होता है और उसी के कारण आधारभूत नैतिक मूल्य उनके आर्थिक विचारों पर हवी है ।

आर्थिक गरीबी आर्थिक अवसरो का अभाव पृथक्करण या हानि तथा शोषण प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं तथा ये श्रमिकों के उन्नति के मार्ग में बाधक हैं । ये व्यक्ति के आत्म-सम्मान को क्षति पहुँचाते हैं तथा व्यक्ति में वर्तमान निष्ठा तथा विश्वास को समाप्त करते हैं । गाँधी जी के अनुसार ऐसी विषमता तथा असमानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में जिसमें कुछ थोड़े से व्यक्ति ही अमीर होते हैं तथा अधिकांश जनता को जीवन के लिये पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता हो, रामराज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है । पूँजी तथा श्रम एक-दूसरे के पूरक हैं । अतः उनमें किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं होना चाहिए । पूँजी अपने आप में बुराई नहीं है , परन्तु इसका गलत प्रयोग एक बुराई है । अतः जब किसी भी अर्थ-व्यवस्था की उपयोगिता जाँची हो तो निर्धनतम व्यक्ति का हित भी मस्तिष्क में रखना चाहिए ।

यंत्रों पर गाँधी जी के विचार :-

यन्त्रीकरण एवं उद्योगों के बारे में गाँधी जी के विचार जानने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि कुछ लोग यह आरोप लगाते हैं कि गाँधी जी यन्त्रीकरण एवं उद्योगवाद के विरुद्ध थे जबकि यह धारणा निराधार है ।

गाँधी जी वृहद मशीनों को मानव जाति के लिये अभिशाप मानते थे । उनका विचार था कि समाज में घृणा , द्वेष तथा स्वार्थ में जो वृद्धि दिखाई देती है ये सब वृहद यंत्रों के ही प्रयोग का प्रभाव है । मशीनों के प्रयोग के कारण मानव का शारीरिक एवं नैतिक पतन हुआ है । मानव में दास वृत्ति का विकास करता है , मानव के सर्जनात्मक एवं कलात्मक शक्तियों का ह्रास करता है । मानव सहयोग के स्थान पर आर्थिक प्रतियोगिता को बल मिलता है , असमानता व शोषण को बढ़ावा मिलता है इत्यादि ।

यन्त्रीकरण ने अनेक आर्थिक बुराइयों को जन्म दिया है। यन्त्र मानवीय श्रम का स्थान लेता है। जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। यन्त्रों से बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से अतिउत्पादन की स्थिति होती है, जिससे अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक उच्चावचन होते रहते हैं। गाँधी जी यन्त्रीकरण को पाप या बुराई का प्रतिनिधि मानते थे। गाँधी जी के ऊपर यन्त्रीकरण एवं उद्योगवाद का विरोधी होने का आरोप लगाते हुए आरोपियों का कहना है कि आदर्श के रूप में गाँधी जी यन्त्रों को नापसन्द करते थे, उनके पूर्ववर्ती वक्तव्यों से वैसी ही ध्वनि निकलती है। उन्होंने आधुनिक सभ्यता की कठोर निन्दा की है और स्वभावतः यन्त्रों की भी जो उनके अनुसार आधुनिक सभ्यता के प्रतीक हैं उनका कहना है, "यन्त्र बिल के समान है, जिसमें एक से लेकर सैकड़ों सोंप रह सकते हैं। जहाँ यन्त्र है वही बड़े-बड़े नगर हैं, ट्रामे और रेलें हैं, बिजली की रोशनी है। बहुत ही आवेग पूर्वक उन्होंने कहा यन्त्रों के सम्बन्ध में मैं एक भी अच्छी बात नहीं बता सकता, जबकि उनकी बुराइयों को प्रदर्शित करने के लिए किताबें लिखी जा सकती हैं।"¹

लेकिन गाँधी ने यन्त्रों के सम्बन्ध में कहा है कि "मैं समस्त यन्त्रों एवं मशीनों को नष्ट करने की चेष्टा नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए जनता आज जितने के लिए प्रस्तुत है उससे उच्चतर सरलता एवं त्याग की आवश्यकता है। हमें सावधानी पूर्वक लक्ष्य करना चाहिए कि समस्त यन्त्रों इस शब्द प्रयोग में कुछ "की ध्वनि है तथा" उच्चतर सरलता और त्याग "की आवश्यकता पूँजीवादी जटिलता तथा परिग्रह से बहुत भिन्न है। बाद में उन्होंने स्पष्ट कहा था "यन्त्रों के विलोप पर न तो मैं रोउंगा और न ही उसे विपत्ति बनुगा किन्तु यन्त्रों के खिलाफ मेरी ऐसी कोई साजिश नहीं है।"

1924 में बेलगाव में हुए कांग्रेस के उनतालीसवें अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने दुहराया था मेरी कामना यह भी है कि यन्त्रों के सम्बन्ध में मुझ पर जो विचार

आरोपित किये जाते हैं। आप उन पर ध्यान न दें जिससे मैं सचमुच अप्रसन्न हूँ वह है इस 1900 मील लम्बे तथा 1500 मील चौड़े देश में बिखरे हजारों परिवारों को किसी न किसी तरह निर्वाह करने में सक्षम बनाने वाले भारत के अद्वितीय उद्योग को अनियंत्रित एवं अन्यायपूर्ण विनाश।"

1925 में उन्होंने फिर कहा यंत्रों का अपना स्थान है, उनका अस्तित्व स्थायी बन चुका है। किन्तु उन्हें आवश्यक मानव श्रम का स्थान नहीं लेने दिया जा सकता एक समुन्नत हल अच्छी चीज है। किन्तु यदि संयोग से कोई एक व्यक्ति ही भारत की समस्त भूमि जोत ले और खेती की समस्त पैदावार का नियंत्रण करे और लाखों व्यक्तियों के लिये कोई और रोजगार न रहे तो वे भूखों मरेगे और बेकार रहने के कारण जड़ बन जाएंगे।

इस प्रकार गाँधी जी यह मानते थे कि मशीनरी का प्रयोग अनिवार्य है। वे मशीनों के विरुद्ध नहीं थे। परन्तु मशीनरी का प्रयोग केवल अनावश्यक श्रम को हटाने के लिये किया जाना चाहिए। वे इसका उपयोग मानव श्रम के स्थानापन्न करने के लिये किये जाने का समर्थन नहीं करते थे। उनकी मशीनरी के सम्बन्ध में वह धारणा नहीं थी जो आजकल प्रचलित है। उनके अनुसार मशीनरी का उपयोग तब ही उचित है जब इससे जन सामान्य के हितों की पूर्ति होती हो।

गाँधी जी के विचारों का विकास क्रम : चरखा तथा खादी :-

चरखा बापू की दृष्टि में ग्राम उद्योग का मध्य बिन्दु है। चरखा तो सूरज है और दूसरे जो उद्योग हैं वे ग्रह हैं जो सूरज के इर्द गिर्द फिरते रहते हैं।"¹ आज्ञादा भारत में हाथ में सत्ता आने पर भी पहनने को पर्याप्त वस्त्र न हो, खाने को पेट भर अन्न न हो यह तो बापू के लिये अकल्पनीय था। यदि देश का हर व्यक्ति मात्र एक घण्टा चरखा चलाये तो पूरे देश में कोई भी बिना वस्त्र नहीं होगा यह तो बापू का खुला

दावा था । 10 दिसम्बर 1947 चरखा सघ के उद्देश्य और कार्य प्रणाली का सविस्तार वर्णन करते हुए कहा - "मैं तो कहूँगा कि अगर हम पागल हैं तो कपड़े का घाटा तो हमारे यहाँ होना ही नहीं चाहिए । कोई भी मिल न रहे, तब भी घाटा नहीं होना चाहिये हम आज चरखे को, खद्दर, गाढ़े को अपनाना भूल गये हैं । आज कोई खद्दर की धोती पहन लेता है, क्योंकि कुछ अभ्यास हो गया , उसको साथ लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज वह हमारे जीवन में जिन्दा नहीं है । यह हमारे लिये दुख की बात है । अगर सबलोग चरखामय बन जाते हैं तो सब देहात सचमुच समृद्ध बन जाए तो आज जो हाल हम देखते हैं करुणामय है, वह बनने वाली नहीं है - मिल के लिये सब सुविधा पैदा की जाती है । हम राज चलाते हैं उसमें धनपति हैं, उनकी तो चलती है और जो हलपति हैं उनकी नहीं चलती है । मैं तो चाहता हूँ कि हर एक देहात में चरखा गुजन करे और गाढ़े के सिवा कुछ ढीखे ही नहीं । "चरखा स्वावलम्बन और स्वदेशी कला कौशल को दबाया और लंकाशायर, मैनचेस्टर की मिलों को चलाने के लिये कपास का बेइन्तेहा निर्यात किया । अकाल, भुखमरी , गरीबी , अमीरी से जर्जर, अर्धनग्न भारतवासियों के दुख दर्द को मिटाने के अचूक अस्त्र से विदेशी सत्ता तिलमिला गयी । चरखा न केवल राष्ट्रीय आजादी का साथी था अपितु सही अर्थों में देशवासियों की आर्थिक प्रगति का प्रतीक भी था । अपने एक लेख में बापू ने कहा -- इसमें मुझे रत्ती भर भी शक नहीं है कि खादी का अर्थशास्त्र ही देश का सच्चा और फायदेमन्द अर्थशास्त्र हो सकता है ।"¹ उन्होंने यह खोज निकाला कि ऐसा प्रमुख सहायक उद्योग चरखा ही हो सकता है, उनके शब्दों में 1908 में लंदन में मैंने चरखे को खोज निकाला । मैं वहाँ दक्षिणी अफ्रीका के एक प्रतिनिधि मण्डल के नेता के रूप में गया था । उसी समय मैं बहुत से निष्ठावान भारतीय छात्रों एवं अन्धों के निकट सम्पर्क में आया । भारत की परिस्थिति के बारे में हमने लम्बे लम्बे वार्तालाप किये और बिजली की कौध की तरह मुझे दीख गया कि चरखे के बिना स्वराज नहीं मिल सकता । मुझे तुरन्त ज्ञात हो गया कि हममें से प्रत्येक को सूत कातना पड़ेगा किन्तु तब मैं करघे और चरखे का अन्तर नहीं जानता था और मैंने हिन्द स्वराज में चरखे के अर्थ में करघे का प्रयोग किया है

यह उल्लेखनीय है कि आरम्भ में गाँधी जी ने चरखे को भारत में वस्त्र की कमी को दूर करने के साधन के रूप में ग्रहण किया था। वे ठोस और ग्रामीण जीवन का निर्माण चरखे की आधारशिला पर करना चाहते थे। उन्होंने इसे प्रत्येक घर के लिए उपयोगी तथा अतिआवश्यक वस्तु तथा राष्ट्रीय समृद्धि तथा स्वतंत्रता का प्रतीक बताया वे इस यन्त्र के माध्यम से कुटीर उद्योगों को पुर्नजीवित करना चाहते थे। उनके अनुसार यह हमारे देश के लाखों लोगों के सामान्य उत्पादन कार्य के अलावा अतिरिक्त समय में पूरक कार्य के द्वारा उनकी आय में वृद्धि करेगा। उनके अनुसार कुटीर उद्योग ही एक ऐसा कार्य है, जो घर बैठे ही लाखों भारतीय परिवारों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इसके सम्बन्ध में की गयी आलोचनाओं के सम्बन्ध में गाँधी जी ने कहा कि यदि बेरोजगारों को कोई अच्छा सा कार्य मिल जाता है तो यह उनके लिए सभी प्रकार की गरीबी दूर करने वाला जादू नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यवसाय करता है तो उसके लिए इसे प्रयुक्त करना आवश्यक नहीं।

चरखे का सम्बन्ध खादी से है जो हथ से बुना हुआ तथा तैयार किया गया कपड़ा होता है। यह भारत में आर्थिक स्वतंत्रता तथा राष्ट्र के सभी व्यक्तियों के मध्य समानता का प्रतीक है। गाँधी जी खादी को स्वदेशी के सिद्धान्तों को अत्यधिक महत्व पूर्ण उपसिद्धान्त मानते थे। खादी का लक्ष्य भारत के प्रत्येक गाँव को वस्त्र इत्यादि के सम्बन्ध में आत्म निर्भर बनाना था। उनके अनुसार यह आर्थिक विकेन्द्रकरण तथा बहुसंख्यक लोगों के रोजगार तथा भारतीय मानवतावाद की एकता का प्रतीक थी। वे चाहते थे कि देश के शिक्षित लोग न केवल आर्थिक कारणों से बल्कि गरीबों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिये खादी कुर्ते तथा धोती पहने। जवाहरलाल नेहरू ने खद्दर को स्वराज्य स्वतंत्रता की विशिष्ट पोषक बताया। गांधी जी अपने जीवन का उद्देश्य, खादी के महत्व का प्रचार करना मानते थे।

बड़े उद्योगों पर गाँधी जी के विचार :-

बड़े उद्योगों पर गाँधी जी के विचार बड़े सुलझे हुए थे। उनका कथन था कि बड़े पैमाने पर उद्योगों को बढ़ावा देने का आवश्यक परिणाम ग्रामवासियों के निष्क्रियता

तथा उनका शोषण होगा । इससे प्रतिस्पर्धा व बाजार तलाश करने की समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं गाँधी जी ने लिखा था कि ईश्वर न करे, भारत कभी पश्चिम की भाँति उद्योगवाद को अपनाये ।"¹ औद्योगीकरण के कारण धन थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो जाता है और बहुसंख्यक वर्ग को अत्यधिक निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण के कारण राजनैतिक सत्ता का भी केन्द्रीकरण हो जाता है जो लोकतन्त्र व मानवीय स्वतंत्रता दोनों का शत्रु है ।

गाँधी जी सदैव बड़े उद्योगों के विरोधी ही रहे ऐसी बात नहीं है । गाँधी जी उन बड़े उद्योगों को रखने में आपत्ति नहीं करते थे जो सार्वजनिक कल्याण के लिए अनिवार्य हैं परन्तु ऐसे उद्योग राष्ट्र की सम्पत्ति या राज्य के नियंत्रण में होने चाहिए वे व्यक्ति का ख्याल सबसे रखना चाहते थे । गाँधी जी के शब्दों में " मैं मिल उद्योग का विकास करना चाहता हूँ परन्तु मैं इसका विकास देश की कीमत पर नहीं चाहता ।"² गाँधी जी ऐसे उद्योगों को नहीं चाहते थे जो विनाशकारी हों या शोषण को प्रोत्साहन देने वाले हों । वे बड़े उद्योगों के वही तक समर्थक थे जहाँ तक कि बड़े उद्योग जनता की श्रम शक्ति को चोट नहीं पहुँचाये, गरीबों का शोषण न करे ।

कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग पर गाँधी जी के विचार :-

गाँधी जी वृहद् मशीनों से चलने वाले उद्योगों के अपेक्षा हाथ से चलने वाले कुटीर उद्योगों को महत्त्व देते थे । उनकी मान्यता थी कि बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रणाली द्वारा इस संसार में व्यक्ति का व्यक्ति द्वारा, देश का अन्य देश द्वारा शोषण सम्भव हुआ है । गाँधी जी का विचार था कि उत्पादन का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए और जहाँ तक सम्भव हो उत्पादन मनुष्यों के हस्त कौशल एवं पशुओं के श्रम द्वारा संचालित कुटीर उद्योगों के माध्यम से होना चाहिए । उनकी मान्यता थी कि चरखे द्वारा सूत कटाई

1 यंग इण्डिया 20, दिसम्बर 1928 के अंक में

2. आत्म कथा

व खदर की बुनाई, चावल कूटना, मिट्टी के बर्तन बनाना तथा तेल घाणी आदि ऐसे कुटीर - उद्योग है जिन्हे प्राय मानव अविष्कारो के कारण छोड़ता जा रहा है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । गाँधी जी क्षेत्रीय आर्थिक , आत्मनिर्भरता लाने के लिये कुटीर एव ग्रामोद्योगो की स्थापना पर बहुत बल देते थे । ये उद्योग आर्थिक एव सामाजिक तनाव कम करने के लिये सहायक होते है । गाँधी जी के शब्दो मे "यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट होती है तो सम्पूर्ण भारत भी नष्ट हो जाएगा । ग्रामीण उद्योगो का विनाश भारत क 7 लाख गाँवो को नष्ट कर देगा ।"¹

विकेन्द्रीकरण :-

गाँधी जी का विचार था कि विकास के लिए आवश्यक है कि सभी क्षेत्रो मे विकेन्द्रीकरण हो । इसी आधार पर वे नव-भारत का निर्माण करना चाहते थे । उनका विचार था कि, " यदि भारत अहिंसात्मक मार्ग पर चलना चाहता है तो मेरे सुझाव मे उसे बहुत सी चीजो को विकेन्द्रित करना पडेगा । केन्द्रीकरण को न तो अधिकतम समय तक ठहरने देना ठीक है और न ही उपयुक्त बल के अभाव मे उसकी रक्षा करनी ही ठीक है । शोपडी जिसमे चोरी के लिये कोई वस्तु ही नही होती, पुलिस की सुरक्षा की आवश्यकता नही समझते ।"²

गाँधी जी का विचार था कि केन्द्रीकरण से ही युद्धो और हिंसा को बल मिलता है । अत अहिंसात्मक प्रणाली के सम्यक विकास हेतु केन्द्रीकरण त्यागना अपरिहार्य है ।

जबकि आज स्थिति यह है कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति ही पनप रही है, जिसके चलते चोरी, भ्रष्टाचार, अराजकता, अनैतिकता आदि की वृद्धि हो रही है, जो देश के विकास मे बाधक है ।

1 आत्म-कथा

2. आत्म-कथा

आज यह निर्विवाद है कि जितना अधिक मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम से कम स्वावलम्बी और अधिकाधिक परावलम्बी होगा, खाने - पहनने के मामले में वह किसी केन्द्रीय सत्ता या साधन पर अवलम्बित होगा, वह अधिकाधिक शोषण का शिकार होगा। अर्थ, सत्ता और साधनों के इस केन्द्रीकरण से असमानता बढ़ेगी तथा उस केन्द्रीकरण तथा उससे उत्पन्न विषमता की रक्षा के लिए अधिकाधिक हिंसा की शक्तियों के युद्ध दैत्य को खुलकर खेलने के अवसर बढ़ते जाएंगे और इस तरह देश का विकास बाधित होगा।

गान्धी जी ने लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बल इसलिए अधिक दिया कि इनमें मानवीय शक्ति का अधिकाधिक प्रयोग सम्भव है। गान्धी जी की मान्यता थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका के लिये कुछ न कुछ शारीरिक परिश्रम अवश्य करना चाहिए। गान्धी जी इस प्रकार के श्रम को "रोटी का श्रम" की संज्ञा देते थे और जो बिना रोटी के श्रम से अपना पेट भरते हैं वे समाज के चोर हैं।

गान्धी जी के द्वारा कुटीर उद्योग धन्धों पर आधारित एक ऐसी विकन्दित अर्थ-व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया जिसके अन्तर्गत प्रत्येक गाँव एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करेगा। भारत गाँवों का देश है यदि गाँव स्वावलम्बी हो जायें तो अनक आर्थिक समस्याओं का स्वतः ही अन्त हो जायेगा। गान्धी जी के शब्दों में सरकार देश के कच्चे माल का अधिकाधिक उपयोग करने के लिये औद्योगीकरण की योजनाएँ लागू कर रही हैं लेकिन देश की अपार पड़ी जनशक्ति के प्रभावपूर्ण प्रयोग की कोई कारगर योजना नहीं बना पा रही है और काम के अभाव में हमारी अपार जन शक्ति बर्बाद हो रही है।"¹ बेरोजगार समस्या को हल करने के लिये लघु कुटीर उद्योग रामबाण औषधि का कार्य करते हैं।

श्रम का महत्व (रोटी तथा श्रम):-

मानवतावादी, व्यक्तिवादी तथा विचारों से परिपूर्ण गान्धी जी ने व्यक्तित्व की

चेतना को महत्व दिया तथा प्रत्येक व्यक्ति के चाहे वह गरीब ही क्यों न हो महत्व को पहचाना । इस सम्बन्ध में गाँधी जी वर्णाश्रम के प्राचीन भारतीय आदर्श का मानते थे । किन्तु आलसी बुद्धिजीवियों, मध्यमवर्गीय और आराम पसन्द अमीरों के जीवन को देखकर वे यह खूब अनुभव करते थे कि यदि शरीर श्रम समाज के किसी वर्ग विशेष के ऊपर ही थोप दिया जाएगा तो फिर उत्पादक श्रम के प्रति समाज में एक प्रकार का विकर्षण और घृणा का भाव पैदा हो जाएगा । बिना हाथ पैर हिलाए डुलाए मनुष्य का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह सकता । इस सम्बन्ध में गाँधी जी ने अश्वदान करने वाले दानी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा गरीबों पर की जाने वाली कृपा को गरीबी का अपमान समझा । उनके शब्दों में "मैं नगरे रहने वाले व्यक्तियों को कपड़े देकर उनका अपमान नहीं कर सकता हूँ । क्योंकि उन्हें कपड़ों की आवश्यकता नहीं है । इसके बजाय मुझे उन्हें काम देना चाहिए जिस की उन्हें अत्यधिक आवश्यकता है ।" वे बेरोजगार तथा भूखे लोगों के कार्य करना चाहते थे । उनके मस्तिष्क में यह विचार कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शारीरिक श्रम से उपार्जित किया गया भोजन ग्रहण करना चाहिए, गीता की देन थी । इस सम्बन्ध में लिखा है कि "जो व्यक्ति बिना श्रम किये भोजन ग्रहण करता है वह पाप का अन्न ग्रहण करता है ।"¹

गाँधी जी के अनुसार श्रम से तात्पर्य के लिये किये जाने वाले श्रम से था गाँधी जी चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने भोजन के लिये कार्य करना चाहिए एवं कोई भी व्यक्ति इस उत्तरदायित्व की पूर्ति से बच नहीं सकता है । अपने इस विद्वान्त के सम्बन्ध में उनका यह विश्वास था कि "यह सामाजिक ढाँचे में मूल क्रान्ति उत्पन्न करेगा तथा समाज में श्रम तथा पूँजी के मध्य संघर्ष तथा गरीब एवं अमीर के मध्य की खाई को समाप्त करेगा । समाज में अस्तित्व के लिये किये जाने वाले संघर्ष में परिवर्तित हो जाएगा । इस समाज में अमीर व्यक्ति तो होंगे परन्तु वे स्वयं को अपनी सम्पत्ति का ट्रस्टी मानते हुए इसका उपयोग सार्वजनिक हित में करेंगे ।"²

1 गीता

2 आत्म-कथा पृष्ठ

स्वदेशी - एक साधन न कि साध्य :-

स्वदेश से तात्पर्य है हमारा अपना देश स्वदेश की भावना हमें तात्कालिक निकटवर्तियों की सेवा करने से रोकती है। यह एक लक्ष्य है, जिसका शीघ्र ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने इसे धार्मिक अनुशासन माना है जो भौतिक पीड़ा या व्यथा को उदासीनता रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इस उन्होंने गृह उद्योग या देशी उद्योगों के लिए आवश्यक माना है। परन्तु वे ऐसे सकीर्ण विचार धारा वाले स्वदेशी नहीं थे जो विदेशों से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु को अस्वीकृत करते। उनके शब्दों में " प्रत्येक वस्तु स्वदेशी है, यदि वह लाखों भारतीयों के हितों को पूरा करती है, भले ही ऐसी वस्तु प्रभावी भारतीय नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली पूँजी तथा प्रतिभा क्यों न हो।"¹ उनके शब्दों में "स्वदेशी यद्यपि प्रत्येक विदेशी वस्तु के बहिष्कार" से सम्बन्धित धारणा है परन्तु फिर भी इसे सकीर्ण धारणा नहीं माना जा सकता है।

पूँजी और श्रम :-

गाँधी जी ने लिखा - " पूँजी से श्रम कहा अधिक महत्वपूर्ण है। बिना श्रम के सोना चाँदी ताम्बा आदि सब व्यर्थ का बोझ बन जाएगा। श्रम के द्वारा ही पृथ्वी -- तल से बहुमूल्य खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं।"² इस प्रकार वे मार्क्स द्वारा प्रतिपादित मूल्य के विषय में श्रम सिद्धान्त के समीप आ गये थे। उन्होंने मार्क्स की तरह यह सोचा कि पूँजी के विरुद्ध यदि श्रमिकों को संगठित किया जाय तो फिर पूँजीवाद का महल ढह जाएगा। फिर भी वे न तो मालिकों के खिलाफ मजदूरों को उकसाते ही थे और न जबरदस्ती मालिकों को हटाने की ही बात करते थे। ऐसा करना तो अहिंसा के विपरीत घृणा पर आधारित वर्ग-संघर्ष को प्रश्रय देना होगा। कोई भी समाज घृणा एवं हिंसा के आधार पर प्रगति नहीं कर सकता है। जिस प्रकार मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं देना पूँजीपतियों के लिये अनैतिक काम है

1 आत्म-कथा पृष्ठ

2 हरिजन 7 9 1947

इसीलिए गाँधी जी पूँजी और श्रम मालिक और मजदूर के बीच समन्वय चाहत थे मानव में अन्तर्निहित अच्छाई में विश्वास मार्क्स के वर्ग-सघर्ष को अस्वीकार करता है । मार्क्स के अनुसार मानव अपनी आवश्यकताओं को तब तक बढ़ाता चला जाएगा जब तक सर्वहारा वर्ग ही स्वयं सत्ता में न आ जाय ।

गाँधी जी का ट्रस्टीशिप-सिद्धान्त :-

गाँधी जी ने यह समझा था कि मानव के हृदय में प्रेम और विवेक की भावना को जागृत कर मालिकों को यह समझना चाहिए कि उनके पास जो कुछ भी पूँजी है वह तो श्रमिकों की ही कमाई का फल है । इसलिए मालिकों को स्वयं अपने को उस सम्पत्ति का संरक्षक मानना चाहिए । इस सम्पत्ति का विनियोग भी जनकल्याण के लिये ही करना चाहिए । व्यक्तिगत सम्पत्ति संग्रह करने के खतरों और बुराइयों को समझना चाहिए । उसके हित में भी यही ठीक होगा कि वह केवल अपने व्यक्तिगत ऐशों - आराम में उस पैसे को खर्च नहीं कर उसे जनता की भलाई के काम में लगावे इस प्रकार पूँजीपति केवल संरक्षक की तरह रहे । जब इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी तो फिर मालिक और मजदूर का भेद ही मिट जाएगा । मजदूरों को भी अच्छा भोजन, अच्छे मकान, बच्चों की सुन्दर शिक्षा दवा आदि का अच्छा प्रबन्ध रहेगा

गाँधी जी ने ट्रस्टीशिप की कल्पना इंग्लैण्ड में अपने प्रारम्भिक जीवन में कानून के अध्ययन के सिलसिले में ग्रहण की थी । फिर गीता में भी इसका भाव उन्हें मिला । इस सिद्धान्त का प्रयोग उन्होंने प्रचलित आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए किया । उनकी यह मान्यता थी कि समाज की विषमता का तब तक उन्मूलन नहीं हो सकता जब तक समाज का प्रत्येक अंग चाहे वह धनी हो या गरीब अपने कर्तव्य और दोषों के प्रति नैतिक रूप से सचेत और जागृत न हो जाय । यह चेतना प्रेम के माध्यम से और विवेक को आग्रह कर ली जा सकती है । स्वार्थ और लोभ ईर्ष्या और द्वेष आदि की भावनाओं को सहज और सस्ते ढंग से गरीबों में जागृत करना सचमुच नैतिक रूप से पतित करना है । यदि इस प्रकार के अनैतिक सघर्षों के

द्वारा मजदूरों की विजय भी हो जाती है , तब भी उन्हें सच्चा सुख नहीं मिल पाता । अपमानित और पराजित पूँजी पाँत और उनके लोग फिर इस ताक में रहेंगे कि मजदूरों की एकता भग्न हो जाए और उनका आन्दोलन टूट जाय । किन्तु हृदय परिवर्तन एवं नैतिक चेतना के जागरण में आन्दोलन धीरे-धीरे अधिक शक्तिशाली होता है और फिर प्रभाव भी व्यापक होता है ।

गोँधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त केवल ऐसी सचयी सम्पत्ति के सम्बन्ध में लागू होता है, जो आवश्यकता से अधिक है । ऐसे व्यक्तियों के जिनके पास आवश्यकता से अधिक धन-सम्पदा का सचय है, सम्बन्ध में यह आवश्यक नहीं है कि वे अपनी सम्पत्ति का निपटारा कर दें, बल्कि उन्हें चाहिये कि वे ऐसी सम्पत्ति का जनहित में धारण करें । मूल ट्रस्टी को सरकार से परामर्श करने के पश्चात् अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने का अधिकार है । गोँधी जी के शब्दों में - "ट्रस्टी का जनता के अतिरिक्त अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा ।"¹ इस प्रकार गोँधी जी अनर्जित आय तथा उत्तराधिकार के परिणामस्वरूप बढ़ने वाली अमीरी को रोकने के लिए ट्रस्ट की सम्पत्ति पर राज्य का नियन्त्रण स्थापित किये जाने का समर्थन करते थे । उनके अनुसार यदि अमीर लोग एक बार भी इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लें तो कोई भी व्यक्ति अभाव में न रहे । सभी व्यक्ति सुख शान्ति की अवस्था में रहें तथा आर्थिक असुरक्षा का खतरा भी टल जाए

सम्पत्ति के अधिकार का औचित्य केवल सर्वोदय के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है । अतः उनके अनुसार यदि सम्पत्ति का समान वितरण सम्भव नहीं हो पाये तो सम्पत्ति का न्यायोचित वितरण किया जाना चाहिये । गोँधी जी की यह विचारधारा मार्क्स की इस विचारधारा के कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार सम्पत्ति मिले, काफी निकट है ।

समाज की आदर्श अर्थ-व्यवस्था :-

यद्यपि पूर्ण समता गाँधी जी का आदर्श था, फिर भी वे यह मानते थे कि मानव की अन्तर्निहित दुर्बलताओं के कारण पूर्ण समझना असम्भव है। हम देखते हैं कि यदि लोगों को समान अवसर भी मिलता है और समान काम के लिये उन्हें समान मजदूरी दी जाती है फिर भी कोई अधिक उपार्जन कर लेता है कोई कम। अतः कानून के माध्यम से कृत्रिम रूप से समानता लाने से व्यक्तिगत पुरुषार्थ और नैतिक विकास के लिये अवसर ही नहीं रहेगा। इसके लिए तो हमें फिर अहिंसा और प्रेम के सिद्धान्त का सहारा लेकर जीवन में अपरिग्रह एवं अस्तेयव्रत की ही साधना करनी पड़ेगी। अहिंसक समाज-व्यवस्था में ही शोषण का सम्पूर्ण अन्त हो सकता है। अस्तेय व्रत के पालन से हममें यह भावना दृढ़ हो गी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति पर अधिकार है। दूसरों की सम्पत्ति लेना उसका अधिकार छीनना है। इसलिये जिस सम्पत्ति का हम अपने परिश्रम से अर्जन नहीं करते उस पर लोभ करने की हमारी वृत्ति का स्वतः सवरण हो जाएगा। दूसरी ओर अपरिग्रह व्रत की साधना से हम यह सीख सकेंगे कि हमें कोई अनावश्यक वस्तु नहीं रखनी चाहिये। यदि आवश्यकता से अधिक हमारे पास कुछ है तो हम उसे दूसरों की भलाई के लिये ही खर्च करें। यद्यपि ये सब कठिन आदर्श हैं फिर भी इनके पालन के बिना सच्ची समता के लिये न तो हमारा मानस तैयार हो सकेगा और न समाज में इसके लिए उपयुक्त वातावरण ही बन सकेगा। गाँधी जी इसलिये सबका सारांश एक वाक्य में रख देते हैं -- " यदि हमें अपने पड़ोसियों के लिए प्रेम और सहानुभूति नहीं है तो कोई भी क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना व्यर्थ होगा।"¹ अस्तेय एवं अपरिग्रहव्रत के पालन से ही ससार में दरिद्रता और आर्थिक असमानता दूर हो सकती है।

सर्वोत्तम योजना :-

गाँधी जी का कथन है कि योजना या नियोजन का उद्देश्य मानव शक्ति का सही ढंग से उपभोग करना होना चाहिये एवं कोई भी योजना जो मानव शक्ति की अवहेलना करती है असन्तुलित होने के कारण मानवीय समानता को स्थापित करने में असमर्थ है

वास्तविक नियोजन मानव शक्ति के उत्पादन तथा उत्पादक के वितरण के सम्बन्ध में सर्वोत्तम ढंग प्रयुक्त किये जाने में निहित है ।

ग्रामीण विकास पर गाँधी वादी दृष्टिकोण :-

स्वतंत्रता के बाद के 45 वर्षों के दौरान भारत की आम जनता ने विश्व को दिखा दिया है कि यद्यपि उनमें से अधिकांश लोग अनपढ़ हैं लेकिन उन्हें नैतिक और सामाजिक आदर्शों के मूल सिद्धान्तों का ज्ञान है । उन्होंने ऋषि मुनियों और साधु-सन्तों के हजारों वर्षों से मिले उपदेशों को आत्मसात किया है । इसी के साथ इन लोगों को ग्रामीण स्वशासन की एक व्यवस्था, पंचायती राज अथवा लोगों द्वारा निर्वाचित पंचों (बड़े बूढ़ों) का शासन भी विरासत में मिला है । स्थानीय स्वशासन अथवा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की इन इकाइयों ने भारतीय सभ्यता को स्थिरता प्रदान की है और उसकी रक्षा की इन इकाइयों का आधारनैतिकता और सर्वमान्य सामाजिक व्यवस्था थी । इसी कारण स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान भी सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था कायम की जायेगी यानी भारत का शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में होगा । इसी तरह, इस स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जो आन्दोलन में प्रमुख भूमिका निभा रही थी, योजनाबद्ध आर्थिक विकास और आधुनिक उद्योगों तथा प्रौद्योगिकी के जरिए कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास पर विचार किया और उसे स्वीकार किया ।

मैं यहाँ संक्षेप में आर्थिक क्षेत्र में गाँधी जी के विचारों पर चर्चा करना चाहूँगा गाँधी जी न केवल ऐसे नेता थे, जिन्होंने अहिंसा आन्दोलन के जरिए देश को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि ऐसे व्यक्ति थे जिनकी जीवन के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के प्रति गहरी अन्तर्दृष्टि थी । अन्य महान पुरुषों की तरह, वह मनुष्य और जीवन पर उसके समग्र रूप में विचार करते थे । उन्होंने वास्तव में जीवन के सभी पहलुओं पर अपने विचार लिपिबद्ध किये और प्रकट किये । उनका तत्त्वज्ञान सृष्टि के रचयिता ईश्वर के अस्तित्व में गहन आस्था पर आधारित था । वह मनुष्य सहित ईश्वर की सभी रचनाओं

मे सामाजिक करने का प्रयत्न करते थे । इसलिए उन्होंने विभिन्न संघर्षरत हितों के बीच, चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक क्षेत्र में थे, शान्तिपूर्ण समन्वय का प्रयत्न किया । आर्थिक क्षेत्र में, चाहे 1920 के दशक में मालिकों के विरुद्ध कपड़ा मजदूरों का आन्दोलन था अथवा भूमि सुधारों और किसानों के अधिकारों की मांगों के समर्थन में आन्दोलन, जिसका नेतृत्व उन्होंने चम्पारण में किया था , गाँधी जी ने सत्याग्रह अथवा सत्य के लिए आग्रह के अहिंसक दृष्टिकोण पर जोर दिया । उन्होंने विपक्षियों पर हिंसक तरीकों से दबाव डालने के प्रयत्नों का सदैव विरोध किया । उनका कहना था कि जमींदारों को अपने को काश्तकारों, भूमिहीनों और शेष समाज के लोगों का ट्रस्टी समझना चाहिए और उनके प्रति उनका आचरण ऐसा ही होना चाहिये । उन्होंने विकेन्द्रीकृत और कृषि आधारित कुटीर और छोटे उद्योग क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था विकसित कर करने के लिए आर्थिक विशेषज्ञों से सहायता मांगी । वह आशा करते थे कि इस तरह की सामाजिक - आर्थिक अर्थ व्यवस्था का विकास होने पर भारत की अधिकांश जनता जो गाँवों में रहती है अपनी अन्न, कपड़े और मकान जैसी दैनिक बुनियादी आवश्यकताओं के मामले में आत्म-निर्भर हो जाएगी । वे आधुनिक औद्योगिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके बड़े - कारखानों की स्थापना और केन्द्रीकृत उत्पादन के विरुद्ध काम कर रहे अनेक लोगों जैसे कि कपड़ा क्षेत्र में लगे लोगों को रोजगार से हथ धोना पड़ेगा ।

मैं यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि गाँधी जी आधुनिक संचार साधनों जैसे कि रेलों, जहाजों, मोटर गाड़ियों और विमानों के विरुद्ध नहीं थे । वे चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और अनुसंधान एवं विकास के अन्य क्षेत्रों में आधुनिक वैज्ञानिक गतिविधियों के विरुद्ध भी नहीं थे । वह अक्सर रेलगाड़ी से यात्रा करते थे और उन्होंने अपेनडिक्स [आंत के उपांग] का आपरेशन करवाया था । गाँधी जी स्वयं सुशिक्षित आधुनिक बैरिस्टर थे । वह कट्टरपंथी नहीं थे । वह जानते थे कि इस्पात, रेलवे इंजन, रेल के डिब्बों मोटर गाड़ियों, बसों, बड़े जहाजों, विमानों और इसी तरह बड़ी मशीनों आदि का निर्माण केवल केन्द्रीकृत उत्पादन के तरीकों से किया जा सकता है । लेकिन इन मामलों में भी

वह इस बात पर जोर देते थे कि सहायक हिस्से पुर्जो आदि का उत्पादन विकेन्द्रीकृत आधार पर किया जाए जैसा कि आज जापान जैसे देशो मे किया जा रहा है । इसलिए गोंधी वादी अर्थ व्यवस्था की सही व्याख्या की जाए तो यह आर्थिक उत्पादन और वितरण के क्षेत्र मे समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करती है । इसे आर्थिक क्षेत्र का मध्य मार्ग भी कहा जा सकता है । अगर सही सदर्थ मे, परिप्रेक्ष्य मे विचार किया जाए तो विकेन्द्रीकृत उत्पादन और वितरण की गोंधीवादी व्यवस्था स्वामित्व के केन्द्रीकरण, उत्पादन के साधनो पर नियन्त्रण और परिणामस्वरूप पूजी निर्माण पर रोक लगाती है । सभी जानते हैं कि कुछ थोड़े लोगो के हथो मे इस अतिरिक्त पूँजी के सग्रह और नियन्त्रण के कारण इन थोड़े लोगो द्वारा अधिक लोगो का राजनीतिक और आर्थिक शोषण होता है ।

इस प्रकार यह किसी एक व्यक्ति का दोष नही, बल्कि व्यवस्था का दोष है, जो पूर्ववर्ती सामन्तवादी प्रथा की तरह कुछ ही लोगो के हथो मे अथवा गुटो के हथो मे आर्थिक और राजनीतिक सत्ता केन्द्रीकृत कर देती है । इन लोगो अथवा गुटो को कम्पनी कार्टेल बहुराष्ट्रीय एजेसी, निगम आदि अलग-अलग नामो से जाना जाता है । इस तरह अधिकार और सत्ता की वह अनैतिक दौड़ शुरू हो जाती है, जो इस बात की चिन्ता नही करती कि इसका देश के भीतर और बाहर लाखो लोगो के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

भारत जैसे देश मे जहाँ आज भी जनसंख्या का 70 प्रतिशत से अधिक भाग कृषि और कृषि उद्योगो के सहारे अपना गुजर-बसर करता है, योजनाबद्ध विकास की सम्पूर्ण सकल्पना का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रो मे फैली जनसंख्या के लिए विकास के अवसर बढ़ाना होना चाहिए । वास्तव मे इतने सारे लोगो के जीवन को बेहतर बनाने का इसके अलावा और कोई आसान तरीका नही है । इस तरह के योजनाबद्ध विकास में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि उपभोक्ता वस्तुओ का उत्पादन करने वाले उद्योगो की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रो मे ही की जाय और उन्हे वही फलने-फूलने के अवसर प्रदान किये

जाँए । इससे निरतर बढती ग्रामीण युवको की जनसख्या को अपने रहने के स्थान के आसपास ही बडे पैमाने पर रोजगार मिल जाएगा । निस्सन्देह यह स्वावलम्बी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की परम्परागत सकल्पना के अनुसार होगा । जब तक उपभोक्ता माल के विकेन्द्रीकृत उत्पादन द्वारा यह नहीं किया जाता कि ग्रामीण क्षेत्रो मे लोगो की क्रय शक्ति बडे और वहा बाजारो का विकास हो तब तक ग्रामीण क्षेत्रो मे बेरोजगारी की समस्या का उग्र रूप धारण करने का गम्भीर खतरा है । उस हालत मे लोग बडे पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रो से नगरो को पलायन शुरू कर सकते है । भीडभाड भरे नगरो मे इन लोगो के आने से न केवल आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होगी बल्कि सफाई और नैतिक मूल्यो मे शिथिलता सम्बन्धी समस्याएं भी पैदा होगी । इससे आर्थिक और राजनीतिक तनाव भी बढेंगे । भीडभाड से भरे इन नगरो मे होने वाला पर्यावरण प्रदूषण पास - पडोस की सफाई और लोगो के स्वास्थ्य दोनो के लिये हानिकारक है ।

इस सन्दर्भ मे नरसिम्ह राव सरकार ने सुधार के जो उपाय किये उनमे सबसे दूरगामी और उल्लेखनीय है 73वाँ सविधान [संशोधन] अधिनियम 1992, जो ग्रामीण स्तर तक राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है । आशा है कि इस दीर्घ प्रतीक्षित उपाय से प्रत्येक ग्राम मे स्वराज लाने का गाँधी जी का स्वप्न सत्य होगा । प्रत्येक गाँव को एक गणतन्त्र अथवा पचायत माना जायगा और उसे अपना भाग्य निर्धारित करने और इच्छानुसार विकास करने का पूरा अधिकार होगा ।

इस महत्वपूर्ण कानून का उद्देश्य सर्वत्र सन्तुलित आर्थिक विकास सुनिश्चित करना और ग्राम स्तर पर जनता को राजनीतिक और वित्तीय सत्ता सौपना है । गाँधी जी और विनोबा भावे ने ऐसे ही ग्राम स्वराज की कल्पना की थी । भारतीय ग्राम के आर्थिक ढांचे मे सद्भावपूर्ण आत्म-निर्भरता की व्यवस्था की गई थी । परम्परागत रूप से किसी समुदाय को गाँव का स्वरूप तभी मिलता था जब स्थिर ग्रामीण जीवन के लिए आवश्यक सभी या अधिकांश सुविधाएँ ग्राम मे ही उपलब्ध होती थी । औद्योगिक समाज के विकसित

होने के साथ गाँव का जीवन और उसकी स्वावलम्बी अर्थ व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई । ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा भाग, जो सदियों से अपने परम्परागत पेशों पर निर्भर करता था, अपने जीविका अर्जन के साधनों से वंचित हो गया । नये समाज ने उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक जीविका अर्जन के साधन उपलब्ध नहीं कराए । ग्रामीणों को या तो भूमिहीन बन कर गाँवों में मजदूरी करनी पड़ी अथवा उन्हें काम की तलाश में अनिच्छा से नगरो को जाना पड़ा ।

कृषि पर आधारित उद्योगों और उपभोक्ता सामान को तैयार करने से ही हमारी विशाल जनसंख्या को समुचित रोजगार मिल सकता है और उनका सतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सकता है । हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि बाजार अर्थ व्यवस्था तभी न्यायपूर्ण ढंग से कार्य कर सकती है, जब समाज के सभी लोग उस बाजार में भाग लेने की स्थिति में हों । जब बहुसंख्यक लोगों के पास पर्याप्त क्रय शक्ति नहीं होती, तब बाजार अर्थ व्यवस्था का अर्थ होता है अभिजात वर्ग या उपभोक्ता संस्कृति के थोड़े से पृष्ठ पोषकों के लाभ के लिए बहुसंख्यक जनता का शोषण । इसलिए, आर्थिक सुधार भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिए ।

निश्चय ही, पंचायती राज पर संविधान संशोधन अधिनियम यह सुनिश्चित करेगा कि अब पंचायती राज संस्थाएँ अफसरशाही के मनमाने आदेशों को लागू करने का साधन मात्र न रहें । अब गाँव के लोग पंचायतों की नई तस्वीर निर्धारण करेंगे । यह अधिनियम ग्रामीण भारत में उत्तरदायी और अनुकूल प्रशासन की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा — दूसरे शब्दों में सच्चे पंचायती राज्य की स्थापना — जनता को प्रशासकीय और वित्तीय दोनों अधिकार प्रदान करके की जाएगी , सत्ता का श्रोत अब केवल उतनी दूर होगा जितना पंचायत घर, अब सत्ता का केन्द्र सुदूर प्रान्त या देश की राजधानी नहीं होगा । और इस प्रकार वोट देने वाले लोगों को ही अपनी इच्छाओं — आकांक्षाओं को मूर्त रूप प्रदान करने का अधिकार होगा । इस तरह सत्ता के दलालों की भूमिका समाप्त हो जाएगी ।

यहाँ पर मैं आपको चौकस करने के लिए कुछ कहना चाहूँगा । केवल एक निर्वाचित सस्था की व्यवस्था करने से ही, चाहे वह सस्था कितनी ही प्रभावशाली और उसका आधार कितना ही व्यापक क्यों न हो, गाँवों में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता । यह बात याद रखी जानी चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद देश में जो पंचायतराज व्यवस्था शुरू की गई, वह सफल नहीं हो सकी । इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय विकसित हो रहे औद्योगिक समाज में केन्द्रीकरण पर जोर दिया जा रहा था, अतः वह अप्रासंगिक हो गई थी । केन्द्रीकरण की यह भावना पूँजीवादी और साम्यवादी दोनों में समान रूप से है । दोनों बड़ी मशीनों से लाभप्रद तरीके से माल तैयार करने में विश्वास करते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को बेकार बनाते हैं अतः यह जरूरी है कि राजनीतिक दृष्टि से विकेन्द्रीकृत पंचायती राज आर्थिक दृष्टि से 'ग्राम स्वराज' बने ।

पंचायती राज का विचार मूलतः इस सिद्धान्त पर आधारित है कि लोगों को अपने मामलों का प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए । क्योंकि यह लोगों को ही मालूम होता है कि उनकी समस्याएँ क्या हैं, उनकी प्राथमिकताएँ क्या हैं और कैसे उनकी आवश्यकताओं को सर्वोत्तम तरीके से पूरा किया जा सकता है । वे लोग इस बात को भली भाँति जानते हैं कि उनकी तकलीफों की एक मात्र सजीवनी रोजगार है । हमें नीति सम्बन्धी यह निर्णय करना पड़ेगा कि सभी उपभोक्ता सामान जो विकेन्द्रीकृत और श्रम-बहुल कुटीर उद्योग क्षेत्र में बनाया जा सकता है वही बनाया जाए । हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह निर्णय पूरी तरह से लागू किया जाए । इसके लिए हमें कारखानों में इस तरह की वस्तुओं के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाना होगा । इस तरह की वस्तुओं के उत्पादन का विकेन्द्रीकरण करना होगा और ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि इन वस्तुओं का उत्पादन देश भर में अलग-अलग स्थानों में किया जाए । आधुनिक औद्योगिकी और वैज्ञानिक विकास के कारण अब यह सम्भव हो गया है कि गाँवों में या जिले के भीतर ऐसे छोटे-छोटे कारखानों की स्थापना की जाए जहाँ उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की लगभग हर वस्तु का उत्पादन किया जाए । यह सोचना सही नहीं है कि विकेन्द्रीकृत

तरीके से सामान का उत्पादन नहीं किया जा सकता । यह सम्भव है कि मोटर से चलने वाली मशीनों या औजारों से विकेन्द्रीकृत आधार पर इन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए यह ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न उद्यमों के प्रचलन की हमारी राष्ट्रीय परम्परा के अनुरूप होगा इसमें अन्तर केवल यह होगा कि उद्यमों का यह आधुनिक वितरण जाति व्यवस्था पर आधारित नहीं होगा ।

यह विचार तभी सफल हो सकता है अगर हम बहुत बड़े पैमाने और उचित मूल्यों पर बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करा सकें । इस तरह की बुनियादी सुविधाओं में शामिल है, बिजली, बुनियादी धातु जैसे कि इस्पात और अल्युमिनियम, प्लास्टिक, कृत्रिम तागा रेशा , उर्वरक, सड़कें और संचार के अन्य साधन, भंडारण और बिक्री बुनियादी सुविधा के इन निवेशों का उत्पादन केवल बड़े कारखानों में किया जा सकता है, जिन पर पूँजी भी अधिक लगती है । लेकिन यहाँ भी आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण बिजली, इस्पात, कोयले आदि का उत्पादन मझोले और लघु उद्योग क्षेत्र में किया जा सकता है । हमें निहित स्वार्थों के इस दबाव का विरोध करना चाहिए कि मझोले और लघु उद्योग क्षेत्र में इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाए । अन्तिम उद्देश्य यह होना चाहिए इन निविष्टियों का न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो । इस तरह तैयार निविष्टियों के दाम अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दृष्टि से उचित और प्रतियोगी होना चाहिए मैं सोचता हूँ कि ग्रामीण विकास के लिए सबसे बुनियादी और आवश्यक बुनियादी सुविधा बिजली है । विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इस क्षेत्र में हुई जोरदार प्रगति के बावजूद हजारों गाँव अभी ऐसे हैं, जहाँ विकास और समृद्धि की यह बुनियादी जरूरत अभी नहीं पहुँची है । मैं समझता हूँ कि समय आ गया है । जब हम सौर और वायु ऊर्जा व्यवस्था में बड़ी मात्रा में पूँजी लगाने का साहसपूर्ण फैसला करें । इससे देश के दूर दराज और दुर्गम गाँवों को बिजली मिल सकेगी और कम से कम समय के भीतर हमारे ग्रामीण, विकास के लिए पर्याप्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे ।

हम जिस तरह की स्वावलम्बी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की स्थापना पर विचार

कर रहे हैं, उसके लिए उपर्युक्त निविष्टियों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। जैसा कि पहले कहा गया है, इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उन वस्तुओं को तैयार करने की व्यवस्था की जाए जिनकी वहां मांग है। इससे वहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे और मांग में वृद्धि होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली विशाल जनता के लिए मंडी का विकास होगा। जब मांग और सप्लाई की प्रक्रिया साथ-साथ चलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित होगी तभी समग्र जनता का विकेन्द्रीकृत और सतुलित विकास सम्भव होगा। तभी ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक विकेन्द्रीकरण यथार्थ रूप लेगा। इससे हमारे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। तथापि, इसी के साथ हमें अपने शहरों की भीड़भाड़ कम करनी होगी। केवल इसी तरह के दूरगामी परिवर्तन न हमारे राष्ट्र का सतुलित विकास सुनिश्चित करेंगे और अत्यधिक विकृत और शोषणवादी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विकास करेंगे, जो आज न केवल हमारे आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। इससे एक तरह से हमारे देश की एकता और अखण्डता को खतरा उत्पन्न हो रहा है।

इस तरह की विकेन्द्रीकृत और सतुलित अर्थ व्यवस्था कायम करने के लिए यह जरूरी है कि बुनियादी सुविधाओं की निविष्टियों की लागत और दाम इस तरह निर्धारित किए जाएं कि ग्रामीण क्षेत्रों का औसत आदमी उन्हें स्वयं खरीद सके या उसे बिना स्फीतिकारी दबाव किए इन्हें खरीदने के लिए ऋण सुविधा मिले। अन्तिम विश्लेषण में मुद्रास्फीति का अर्थ है उपलब्ध वस्तुओं की तुलना में अधिक धन की आपूर्ति और धन की प्रचुरता विशेष रूप से अगर वह थोड़े से हाथों में हो, बहुत खतरनाक लक्षण है। यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में माल और सेवाओं के उत्पादकों को पर्याप्त पारिश्रमिक और लाभ दिया जाए। तभी उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और वह ग्रामीण बाजार के लाभप्रद सदस्य बन सकेंगे। केवल इस तरह की स्थिति में उदार अर्थ-व्यवस्था के ढांचे के भीतर मांग और आपूर्ति का नियम मुख्य रूप से कार्य करेगा।

उन गतिशील परिवर्तनों को जो निचले स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरूआत के साथ, ग्रामीण और शहरी इलाकों में करने का प्रस्ताव है, हमें एकदम नई आर्थिक-नीति के बारे में सोचना होगा जो गाँवों के स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को आवश्यक वित्तीय साधन उपलब्ध कराये। क्योंकि जनता के हाथों में प्रतिनिधिक सत्ता निहित होने पर और जनता की आकांक्षाओं में वृद्धि होने के साथ अगर उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आर्थिक साधन प्रदान नहीं किए गए तो जनता में निराशा की भावना फैलेगी जो कालान्तर में अत्यधिक विस्फोटक रूप धारण कर सकती है।

मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि देश के बहुत बड़े भाग में जहाँ कृषि विकास में ठहराव आ गया है अथवा जहाँ कृषि विकास की गति बहुत ही कम है वहाँ क्षेत्र में ऊँची दर और अधिक स्थिर दर प्राप्त करने की काफी गुंजाइश है। इससे रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि होगी। इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने की रणनीति का ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने की समस्या पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इन क्षेत्रों में, जहाँ तुलनात्मक रूप से कृषि का अच्छा विकास हुआ है, अगर अधिक मूल्य वाली गैर खाद्य फसलों जैसे कि सब्जियों, फलों और फूलों का उत्पादन शुरू किया जाय और कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास किया जाय तो रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि हो सकती है।

देश के कुछ भागों में ग्रामीण अर्थ व्यवस्था नया रूप ले रही है। कृषि के अलावा अन्य गतिविधियाँ शुरू की जा रही हैं। इस प्रवृत्ति को उचित नीतियों बना कर बढ़ावा देने की जरूरत है। कृषि से जुड़ी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्थानीय कुशलता का इस्तेमाल करने वाले और स्थानीय बाजार की माँग पूरी करने वाले उद्यमों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस बात की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि इन गतिविधियों में से अधिकांश में बेहतर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए यद्यपि पिछली और घिसी पिटी प्रौद्योगिकी के कारण तैयार वस्तुओं

के लिए बाजार भी अभी उपलब्ध है । बुनियादी सुविधाओं जैसे कि ग्रामीण सड़कों और स्कूलों के निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों में एक विशाल आवास कार्यक्रम शुरू करने को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इस तरह की योजनाओं में कुशल और अकुशल श्रमिकों, विशेष रूप से गैर फसली दिनों में दैनिक मजदूरी पर रोजगार मिलता है ।

अस्सी के दशक में, विशेष रूप से औद्योगिक मोर्चे पर प्रमुख परिवर्तन हुए हैं भारत सरकार ने अनेक मामलों में पहल की है । इसके परिणामस्वरूप अनावश्यक नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया है । और उद्योगों की स्थापना और अबाध एवं मुक्त विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है । इससे उत्पादन में वृद्धि लागत में कमी और गुणवत्ता में सुधार हुआ है । पिछले तीन वर्षों के दौरान आर्थिक सुधार के कार्यक्रमों ने गति पकड़ ली है । नियंत्रण समाप्त करने , सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के शेयर जनता को बेचने और नौकरशाही की जकड़ को ढीला करके खुली विदेशी पूंजी निवेश को आकृष्ट करने वाली, निर्यात-मुख्य और विश्व अर्थ व्यवस्था के साथ मेल रखने वाली अर्थ व्यवस्था ने परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं । विदेशी सरकारों , अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं, विश्व भर में व्यापार और निवेश प्रतिष्ठानों और विद्वानों ने भारत के आर्थिक सुधारों का स्वागत किया है । विभिन्न राजनीतिक दलों, व्यापारिक और सम्बन्धित हितों के बीच आम सहमति होने के बाद इन सुधारों के रोके जाने की कोई सम्भावना नहीं है ।

उपर्युक्त घटनाएँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए आशा की उज्ज्वल किरणों का पूर्वाभास हैं । भारत तभी महाशक्ति बनेगा जब उसकी ग्रामीण जनता आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता प्राप्त करेगी । वह वक्त आ गया है जब हम ग्रामों में रहने वाले अपने भाइयों की ओर ध्यान दें और उनकी समृद्धि के लिए कार्य करें ।

गोंधी जी की आर्थिक विचारधारा पर वेदान्त का प्रभाव

गोंधी जी के समस्त विचारों पर कही न कही वेदान्त-दर्शन का प्रभाव उनके इस कथन से परिशुद्ध होता है -

"मैं यह मानता हूँ कि मानव जीवन और मानव-समाज को हम राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक जीवन के टुकड़ों में नहीं बाँट सकते। सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।" ¹

नीति, समाज, धर्म तथा अर्थ सम्बन्धी सभी विचार ईश्वर जगत तथा मानव सम्बन्धी उनके दार्शनिक विचारों से ही प्रभावित हैं और कही न कही और उनके ये दार्शनिक विचार वेदान्त दर्शन से ही गृहीत हैं।

गोंधी जी के अनुसार नैतिकता हमारे समस्त जीवन का आधार है। व्यक्ति एवं समाज का अस्तित्व एवं उसकी प्रगति नैतिकता पर आधारित है। यही हमारे अन्दर सघर्ष और सहार की भावनाओं और प्रवृत्तियों को दबाकर परोपकार शान्ति सुख और सामन्जस्य को प्रोत्साहित करती है। ये सब गोंधी जी के विचार स्पष्ट रूप से वेदान्त से प्रभावित लगते हैं। वेदान्त दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रतिपादित वर्ग में साधक के लिए कुछ अनिवार्य योग्यताओं से युक्त होना आवश्यक माना गया है तथा ज्ञान मार्ग में श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन तीन सोपान माने गये हैं और श्रवण का अधिकारी बनने के लिए साधक में चार योग्यताएँ आवश्यक मानी गयी हैं ये हैं -

॥1॥ नित्यानित्य वस्तु विवेक - अर्थात् नित्य क्या है अनित्य क्या है इसका ज्ञान साधक को होना चाहिए। जो एक रूप से सदैव व्यवस्थित हो वही गोंधी दर्शन में सत्य है।

॥2॥ इहमुत्रार्थ भोग विराग - अर्थात् इस लोक में तथा परलोक में साधक को भोग

की कामना से युक्त होना चाहिए । “आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति” अत आत्म प्रिय के लिए अन्य प्रेम को छोड़ देना चाहिये । यह गाँधी जी का “आत्म नियन्त्रण” का सिद्धान्त है ।

॥३॥ श्रम, दम, उपरति तितिक्षा, समाधान तथा श्रद्धा - इन छ गुणों से सधक को युक्त होना चाहिए । यहाँ श्रम का अर्थ मानसिक नियन्त्रण, दम का अर्थ इन्द्रिय निग्रह, उपरति का अर्थ विषय वासना से दूर रहना तथा तितिक्षा का अर्थ सहिष्णुता है एव समाधान का अर्थ शकाओं का समन्वय निकालना है और श्रद्धा का अर्थ स्वाभाविक विश्वास है ।

इसके अतिरिक्त चौथा साधन मुमुक्षा अर्थात् मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा है ।

यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो वेदान्त के इन विचारों का गांधी के दर्शन में बहुत गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है । गांधी के दर्शन की “अन्तःचेतना” वेदान्त के इन विचारों का ही प्रतिरूप है ।

गांधी जी ने अपनी आदर्श व्यवस्था में इन तथ्यों को ग्रहण किया है । वेदान्त में प्रतिपादित इन्द्रिय निग्रह, मानसिक नियन्त्रण, तितिक्षा, अर्थात् भूख प्यास आदि सहने की क्षमता का स्पष्ट प्रभाव गांधी के सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह आदि सिद्धान्तों में देखा जा सकता है ।

गांधी जी अपने श्रम सम्बन्धी विचारों में मानवतावाद, व्यक्तिवाद आदि को महत्व देते हुए वे व्यक्तिगत चेतना को विशेष महत्व देते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को पहचाना । चाहे वह गरीब हो या अमीर । इस प्रकार उनका यह विचार पूर्ण रूप से वेदान्त से प्रभावित लगता है ।

यदि हम गांधी जी के महत्वपूर्ण आर्थिक विचार ट्रस्टीशिप को देखें तो गाँधी

जी ने कहा है कि मानव के हृदय में प्रेम व विवेक की भावना को जगाकर मालिकों को यह समझाना कि उनके पास जो कुछ भी पूँजी है उसे वह श्रमिकों के कमाई का फल समझे। इसमें स्पष्ट रूप से वेदान्त के मानवतावादी विचारों का पुट देखने को मिलता है। गांधी जी का यह कथन कि सामाजिक विषमता तब तक दूर नहीं हा सकती जबतक कि समाज का प्रत्येक अंग चाहे वह धनी हो या गरीब अपने कर्तव्य और अपने दोषों के प्रति नैतिक रूप से सचेत और जागृत न हो जाए। यह भावना प्रेम के माध्यम से और विवेक को जागृत कर लाई जा सकती है। स्वार्थ और लोभ, ईर्ष्या और द्वेष आदि को नैतिक रूप से दूर किया जा सकता है। यह विचार स्पष्ट रूप से वेदान्त से प्रभावित होते हुए दिखते हैं।

गांधी जी का कथन है कि मानव शरीर का एक मात्र उद्देश्य सेवा है, मोक्ष कदापि नहीं। सुखी जीवन का रहस्य त्याग में है। त्याग ही जीवन है मोक्ष का अर्थ तो मृत्यु है। " इससे किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि गांधी जी बैरागियों का जीवन यापन करने के लिए कहते हैं। उनका विचार है कि समस्त समाज का अधिकतम कल्याण हो तथा दूसरा यह कि हम अपने जीवन के उद्देश्य नैतिकता एवं त्याग को न भूल जाँय।

साध्य एवं साधन की पवित्रता पर बल देते हुए गांधी जी कहते हैं कि साधन और साधक एक दूसरे के पूरक हैं। हम जैसा बोयेगे वैसा ही काटेगे। साधन न केवल साधन मात्र होते हैं, बल्कि उनसे उद्देश्य की प्राप्ति भी स्पष्ट रूप से होती है। यदि साधन बीज है तो साध्य उनसे उत्पन्न होने वाले पेड़। जिस प्रकार पेड़ एवं बीज को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। महात्मा गांधी अपनी गतिविधियों के आर्थिक क्षेत्र में भी कार्य तथा कारण का सम्बन्ध स्थापित करते हैं। वे श्रमिक वर्ग एवं पूँजीपति को समान स्तर पर रखते हैं।

इस प्रकार यदि गाँधी जी के इन समस्त विचारों का पूर्ण रूप से अवलोकन किया जाय तो यह परिलक्षित होता है कि गांधी के ये विचार वेदान्त के काफी नजदीक हैं तथा किसी न किसी रूप में इनका प्रभाव गाँधी जी के ऊपर अवश्य दिखई पड़ता है ।

सप्तम-अध्याय

महात्मा गाँधी के सामाजिक विचार
तथा
उस पर वेदान्त का प्रभाव

महात्मा गाँधी के सामाजिक-विचार

ऋग्वेदकाल से ही एक ब्रह्माण्ड की कल्पना चली आ रही है। समाज भी मानो विभिन्न प्रकार के अवयवों से बना हुआ है एक शरीर है। पुरुष-सूक्त में ईश्वर के सहस्र शीर्ष, मुख, बाहु, पाद आदि का बड़ा ही भव्य और प्रतीकात्मक वर्णन है, मानो वे समाज के ही विभिन्न अंग हों। हिन्दू-समाज के चातुर्वर्ण्य का भी आधार युजुर्वेद में वर्णित ईश्वर के विभिन्न अवयवों का कार्य-व्यापार ही है। वस्तुतः वैदिक-युग में चातुर्वर्ण्य की कल्पना तो मूलतः मनुष्य के गुण और कर्म पर ही आधारित है। जन्मना जाति आदि तो वर्ण-व्यवस्था का विकृत रूप है जो धीरे-धीरे भारत में विकसित होता गया। किन्तु, जहाँ तक चार वर्णों के रूप में समाज का प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक विभाजन है, वह तो किसी न किसी रूप में विश्व में सब जगह पाया जाता है।

वर्ण-व्यवस्था :

गाँधीजी ने भारत की प्राचीन वर्ण-व्यवस्था को माना था किन्तु आधुनिक जाति-प्रथा की तीव्र आलोचना करते हुये इसका आवश्यक सुधार करने का भी प्रयत्न किया। शरीर की तरह समाज को भी ठीक से चलाने के लिये श्रम-विभाजन और इसके विभिन्न अवयवों में पारस्परिक सहयोग चाहिये। समाज को ढीक से चलाने के लिये सभी प्रकार के कार्यों - शिक्षा, रक्षा, कृषि, वाणिज्य एवं सेवा की आवश्यकता है। ये सभी समान रूप से कर्तव्य समझकर करना चाहिये। इसलिये इसमें ऊँच-नीच का भेद करना ही गलत है। चूँकि ये सभी प्रकार के कार्य समाज के लिये समान रूप से उपयोगी हैं इसलिये सबके लिये समान पारिश्रमिक मिलना चाहिये। कोई अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा नहीं समझे। किसी जाति-विशेष को कोई विशेष अधिकार या सुविधा देने की बात इसलिये भी गलत है कि अपनी दृष्टि से सभी कार्यों के लिये समाज में प्रतिष्ठा है। गाँधीजी यह मानते हैं कि इस दूषित जाति-प्रथा के मूल में सचमुच वर्ण-व्यवस्था ही है वे कहते भी हैं - "मैं यह मानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुछ विशेष नैसर्गिक प्रतिभाओं को

लेकर जन्म लेता है। उसी तरह ~~सब~~ की अपनी सीमाएँ होती हैं, जिन्हें वह हटा भी नहीं सकता। इन्हीं सब बातों के आधार पर वर्ण-व्यवस्था का निर्माण हुआ था। व्यक्तियों के गुण और कर्म के अनुसार समाज का विभाजन हुआ। इससे अस्वस्थ प्रतियोगिता भी स्वतः समाप्त हो जाती है। वर्ण-व्यवस्था में कार्य-विभाजन की दृष्टि से समाज का विभाजन है। किन्तु, उसमें ऊँच-नीच का कोई स्वाल नहीं है। "प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन करते हुये उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकता है। इसलिये दूसरे से ईर्ष्या का अवसर ही समाप्त हो जाता है। किन्तु इस महान् आदर्श की आज सचमुच दुर्गति एव दुरावस्था हो गयी है। किन्तु, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि कोई समाज-व्यवस्था इन्हीं आदर्शों और सिद्धान्तों के आधार पर खड़ी की जा सकती है।"¹

हिन्दू समाज की वर्ण-व्यवस्था का भी यही आधार है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि इसमें प्रत्येक वर्ण का कर्म निर्धारित है। उनके अधिकारों की सूची नहीं। सभी का उद्देश्य ईश्वर की सृष्टि को ही परिपूर्ण करना है। वेद में कहा गया है -

"ब्रह्मणोऽस्थं" मुखमासीत् बाहू राजन्यं कृतम् ।

उरू तदस्थं यद्वैश्यं पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ।"²

"ब्राह्मणों को शिक्षा, क्षत्रियों के हाथ में रक्षा, वैश्यों के हाथ में जीविका और शूद्रों के लिये सेवा का विधान बनाया गया। यह विशुद्ध वैज्ञानिक श्रम-विभाजन है।"³

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो शिक्षा के काम में लगे हैं उन्हें आत्मरक्षा की उपेक्षा या शरीर श्रम आदि से घृणा करनी चाहिये। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य पेशा वही हो, जिसमें उसकी अत्यधिक अभिरुचि है। निष्ठापूर्ण सेवा एव व्यक्ति के गुण, कर्म और प्रवृत्ति के अनुसार ही समाज का संगठन होने से

1. मार्टन रिव्यू - अक्टूबर 1936, पृष्ठ - 413

2. यजुर्वेद 31, 11

3. यग-इण्डिया - 6 10 1921

से यह अधिक समयित तथा शक्तिशाली होगा । गाँधीजी ने लिखा है "प्रचलित जाति-प्रथा वर्णाश्रम के बिल्कुल विपरीत है, अतः इसको जनता जितनी जल्दी समाप्त कर दे, उतना ही अधिक ठीक है । जाति का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं । फिर यह राष्ट्रीयता और आध्यात्मिकता दोनों ही के विकास में बाधक है ।"¹

कार्यिक-श्रम .

गाँधीजी वर्णाश्रम के प्राचीन भारतीय आदर्श को मानते थे । किन्तु आलसी बुद्धिजीवियों, मध्यवर्गीय और आराम पसन्द अमीरों के जीवन को देखकर वे यह खूब अनुभव करते थे कि यदि शरीर-श्रम समाज के किसी वर्ग-विशेष के ऊपर ही थोप दिया जायेगा तो फिर उत्पादक श्रम के प्रति समाज में एक प्रकार का विकर्षण और घृणा का भाव पैदा हो जायेगा । बिना हाथ-पैर के हिलाये मनुष्य का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह सकता । इसीलिये केवल बौद्धिक काम करते रहने तथा कृत्रिम व्यायामादि एवं दवा आदि खाकर शरीर को निरोग रखने की अपेक्षा यह अधिक वैज्ञानिक होगा कि हम अपने और अपने परिवार के लिये नियमित रूप से थोड़ा-थोड़ा शरीर-श्रम किया करें । यह श्रम, वास्तव में देखा जाये तो खेती ही है । पर, आज की जो स्थिति है, उसमें सब उसे नहीं कर सकते । इसलिये खेती का आदर्श ध्यान में रखते हुये लोग उसके दूसरे विकल्प की - जैसे कताई-बुलाई, बर्दईगरी, लुहारी इत्यादि भी कर सकते हैं । फिर सबको स्वयं अपना भंगी भी होना चाहिये । मोटा काम किसी वर्ग-विशेष का अलग धंधा नहीं माना जाना चाहिये । यदि सब कोई इस प्रकार के कामों में थोड़ा-थोड़ा हाथ बटावे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और समाज में श्रम की प्रतिष्ठा और मानव की समानता भी बनी रहेगी ।

आर्थिक-समता :

जिस प्रकार गाँधीजी ने समझा था कि सभी प्रकार के काम समाज के लिये समान

रूप से पवित्र है उसी प्रकार उन्होंने सभी के लिये समान वेतन को भी स्वीकार किया था । वे श्रम-विभाजन के महत्व को समझते थे किन्तु फिर भी समवेतन पर उनका विशेष आग्रह था । उनके अनुसार एक वकील, एक डाक्टर या शिक्षक की आमदनी एक भगी से अधिक नहीं होनी चाहिये । तभी समाज में श्रम की प्रतिष्ठा कायम रहेगी । इसके अलावा सुख और शान्ति का दूसरा कोई मार्ग नहीं ।"¹

वे मानते थे कि यह आदर्श काफी ऊँचा है । किन्तु, प्रत्येक राष्ट्र इस आदर्श को सामने रखकर निरंतर इसकी प्राप्ति के लिये प्रयास करे, तभी समाज में आर्थिक सतुलन शान्ति और सुख मिलेगा । यदि समवेतन का सिद्धान्त लागू हो जायेगा तो फिर प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशेष अभिरुचि के अनुसार अपने लिये जीविका-निर्वाह का कार्य चुनेगा और उसी को अपनी पूरी निष्ठा से करेगा ।

यद्यपि पूर्ण समता गाँधीजी का आदर्श था, फिर भी वे यह मानते थे कि मानव की अन्तर्निहित दुर्बलताओं के कारण पूर्ण समता असम्भव है । हम देखते हैं कि यदि लोगो को समान अवसर भी मिलता है और समान काम के लिये उन्हें समान मजदूरी भी दी जाती है फिर भी कोई अधिक उपार्जन कर लेता है कोई कम । अतः कानून के माध्यम से कृत्रिम रूप से समानता लाने से व्यक्तिगत पुरुषार्थ और नैतिक विकास के लिये अवसर ही नहीं रहेगा । इसके लिये तो हमें फिर अहिंसा और प्रेम के सिद्धान्त का सहारा लेकर जीवन में अपरिग्रह एवं अस्तेय-व्रत की साधना करनी पड़ेगी । अहिंसक समाज-व्यवस्था में ही शोषण का सम्पूर्ण अंत हो सकेगा । अस्तेय व्रत के पालन से हममें यह भावना दृढ़ होगी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति पर अधिकार है । दूसरे की सम्पत्ति लेना उसका अधिकार छीनना है । इसलिये जिस सम्पत्ति का हम अपने परिश्रम से अर्जन नहीं करते, उस पर लोभ करने की हमारी वृत्ति का स्वतः सवरण हो जायेगा । दूसरी ओर, अपरिग्रह व्रत की साधना से हम यह सीख सकेंगे कि हमें कोई आवश्यक वस्तु नहीं रखनी

चाहिये । यदि आवश्यकता से अधिक हमारे पास कुछ है तो हम उसे दूसरों की भलाई के लिये खर्च कर दें । यद्यपि ये सब कठिन आदर्श हैं फिर भी इनके पालन के बिना सच्ची समता के लिये न तो हमारा मानस तैयार हो सकेगा और न समाज में इसके लिये उपर्युक्त वातावरण ही बन सकेगा । गाँधीजी इसीलिये सबका सारांश एक ही वाक्य में रख देते हैं --"यदि हमें अपने पड़ोसियों के लिये प्रेम और सहानुभूति नहीं है तो कोई भी क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना व्यर्थ होगा ।" अस्तेय एवं अपरिग्रह-व्रत के पालन से ही संसार में दरिद्रता और आर्थिक-असमानता दूर हो सकती है ।

शिक्षा :

गाँधीजी देश के सामान्य एवं राजनीतिक अभ्युत्थान के लिये शिक्षा का नवसंस्कार अनिवार्य मानते थे । इसीलिये उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ देश के कई भागों में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किये । इसे हम 'बुनियादी शिक्षा' के नाम से जानते हैं । आज इसका बिहार तथा अन्य राज्यों में व्यापक रूप से प्रचार है । गाँधीजी ने अपने आश्रम में शिक्षक का भी काम किया और आश्रम के बच्चों को पढ़ने-लिखने के अलावा सूत कातने तथा चर्मोद्योग आदि का भी शिक्षण दिया । किन्तु उनके विचार मूल रूप से व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित थे । उनके अनुसार शिक्षा का सही उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी गुणों की अभिव्यक्ति है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुछ योग्यताओं और क्षमताओं को लेकर जन्म लेता है । समुचित शिक्षा के द्वारा उसका सुन्दर से सुन्दर विकास हो सकता है । व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब शिक्षा में ज्ञान के साथ कर्म और विचार के साथ आचार का समन्वय हो । शिक्षा की सबसे बुनियादी जवाबदेही माँ-बाप पर रहती है जो सूक्ष्म रूप से किन्तु अत्यन्त गंभीर रूप से बालक के विचार, भावना और आचरण को प्रभावित करते हैं । माँ-बाप का प्रभाव तो वस्तुतः बालक पर उसी समय से पड़ने लगता है जिस समय से वह माँ के पेट में रहता है । किन्तु, जब तक माँ-बाप स्वयं अपना आदर्श ऊँचा नहीं रखेंगे तब तक बच्चे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता ।

विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य-व्रत पालन करने के प्राचीन भारतीय आदर्श के गाँधीजी बहुत बड़े कायल थे । इससे पच्चीस वर्षों तक आत्मसंयम की शिक्षा मिलती है । ब्रह्मचर्य और आत्म-संयम स्वाध्याय के लिये तो आवश्यक है ही, साथ-साथ यह नौजवानों के भी गार्हस्थ्य जीवन के योग्य बनाता है ।

बालक को प्रारम्भिक शिक्षा सबसे सुन्दर रूप से ही दी जा सकती है । मौखिक रूप से जो शिक्षा दी जाती है वह पुस्तकीय ज्ञान से दस गुणा अधिक लाभप्रद होती है और इसमें समय भी बहुत कम लगता है ।

डिवी की तरह गाँधीजी भी "कार्य के द्वारा शिक्षण पर बहुत अधिक जोर देते हैं । वे लिखते हैं --

"मस्तिष्क की सच्ची शिक्षा के लिये भी शारीरिक अवयवों का समुचित उपयोग आवश्यक है । शारीरिक-शक्ति एवं कर्मेन्द्रियों के बुद्धिपूर्वक उपयोग से सुन्दर-से-सुन्दर और शीघ्र से शीघ्र मानसिक विकास सम्भव हो सकता है ।" ¹

बुनियादी शिक्षा का आधार यही है । इस पद्धति के अनुसार किसी प्रकार के हस्तकौशल या कारीगरी के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है । इसमें सभी साहित्यिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा किसी न किसी कारीगरी पर केन्द्रित रहता है । इसे शिक्षण की दृष्टि से 'समवाय-पद्धति' कह सकते हैं ।

किसी हस्तकर्म के साथ शिक्षण को जोड़ देने से विद्यार्थी शरीर से समर्थ, बुद्धि से सजग और आत्म-विश्वास से परिपूर्ण होता है । फिर, हस्तकर्म से विद्यार्थी कुछ धन का भी उपार्जन करता है, जिससे शिक्षा-शुल्क में भी आंशिक स्वावलम्बन हो पाता है । इसमें शिक्षा के ऊपर होने वाले खर्च का बोझ सरकार पर थोड़ा कम होगा, जिससे शिक्षा

का अधिक से अधिक विस्तार भी सम्भव हो सकेगा । अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर गाँधीजी ने लिखा है - "मैं यह मानता हूँ कि शिक्षा की इस पद्धति से व्यक्ति का सबसे अधिक मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास हो सकता है । उद्योग भी आज की तरह यांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से सिखाये जायेंगे ताकि बालक प्रत्येक प्रक्रिया के मूल की जानकारी प्राप्त कर सके ।"¹ गाँधीजी ने शिक्षा की इस पद्धति की खोज विशेषकर गाँवों को दृष्टि में रखकर की थी । वे चाहते थे कि गाँव-समाज के लड़के कोई न कोई जीविकोपयोगी उद्योग अधिक कुशलतापूर्वक सीख जायें । इस प्रकार गाँवों का पुनरुद्धार हो सकेगा और गाँवों से शहरों की ओर प्रवासन की प्रवृत्ति भी रुक जायेगी । इसलिये वे फिर हरिजन में लिखते हैं - "बालकों को किसी न किसी जीविका के लिये अवश्य ही प्रशिक्षित करना चाहिये । उसी को ध्यान में रखकर उसके शरीर, मस्तिष्क, हृदय आदि की शक्तियों का भी विकास करना चाहिये । इस प्रकार वह अपने व्यवसाय में दक्षता प्राप्त कर लेगा ।"²

गाँधीजी ने इस शिक्षा के माध्यम से ही एक शांतिपूर्ण सामाजिक क्रान्ति की योजना बनायी । इसका हमारे जीवन पर गम्भीर प्रभाव पड़ा । वैज्ञानिक और प्रभावकारी ढंग से कुटीर-उद्योगों की स्थापना से उद्योगवाद की भी बुराइयों मिट जायेगी । "फिर न तो मालिकों और मजदूरों के बीच भयानक वर्ग-संघर्ष होगा और न सम्पूर्ण भारतवर्ष में स्थापित करने के लिये वृहत् उद्योगों में लगने वाली विशालकाय पूँजी की ही जरूरत होगी । विदेशों में मिलने वाली मशीनों और कुशल कारीगरों के लिये उन पर मुहताज नहीं रहना पड़ेगा ।"³

बुनियादी शिक्षा-पद्धति अभी भी भारत में प्रयोगावस्था में है । कृषि और कुछ बुनियादी गृह-उद्योगों के आधार पर गाँवों को स्वावलम्बी बनाने का गाँधीजी का स्वप्न अभी

1 हरिजन -- 31 7 1937

2 हरिजन -- 18.9 1937

3 हरिजन (9 10 1937)

भी अधूरा है। यह ठीक है कि सरकारों के पास अभी भी बहुत उद्योगों के साथ-साथ प्रभावकारी लघु उद्योगों का सुन्दर ढंग से समन्वय करने की योजना है। किन्तु, लगता है कि गत विश्वयुद्ध के बाद औद्योगीकरण हर देश को प्रभावित कर रहा है। गाँधीजी की योजना को लागू करने के लिये न तो अभी अवसर है और न तब तक मिलने वाला है जब तक औद्योगीकरण हमारे सामने कोई भीषण सकट न उपस्थित कर दे।

गाँधीजी बालकों में रस और सौन्दर्य-बोध के विकास तथा कला, संगीत और शारीरिक कवायद के प्रशिक्षण पर जोर देते थे। उनका तो कहना था कि "सच्ची कला आत्माभिव्यक्ति है। संगीत सचमुच सुर और ताल पर निर्भर है। इसका प्रभाव सचमुच बिजली जैसा होता है और यह तुरन्त शान्ति प्रदान करता है। कवायद में भी एक प्रकार के सुर और ताल की ही व्यवस्था रहती है। इस कारण हमें कोई थकान नहीं होती और हम आनन्दपूर्वक कवायद करते जाते हैं। बच्चों के समग्र विकास के लिये इन सब बातों की ओर हमें ध्यान देना चाहिये।"¹

गाँधीजी उस तथाकथित उच्च शिक्षा के हिमायती नहीं थे जिसमें केवल बौद्धिक शिक्षण दिया जाता हो और जिसे व्यक्ति तथा समाज की सच्ची आकाक्षाओं से कोई सम्बन्ध नहीं रहे। इसलिये उन्होंने लिखा - "मैं उच्च शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाकर उसे राष्ट्रीय आकाक्षाओं और आवश्यकताओं के साथ जोड़ दूँगा।"² किन्तु उन्होंने साथ-साथ यह भी कहा - "मैं उच्च शिक्षा दुश्मन नहीं हूँ। मेरी योजना में तो अधिक से अधिक और सुन्दर से सुन्दर पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ और शोध-संस्थान होंगे। उनसे जो ज्ञान मिलेगा वह जनता की सम्पत्ति होगी और जनता को उसका लाभ मिलेगा।"³ कार्लटन वाशवर्न नामक लेखक ने रीमेकर्स ऑफ़ मेन काइंड (पृष्ठ 104-105) पर गाँधीजी की शिक्षा-विषयक एक चर्चा को उद्धृत किया है जिसमें गाँधीजी ने कहा है - "शारीरिक

1. हरिजन - 31.12 1938

2. हरिजन - 31.7 1937

3. हरिजन - 9.7 1938

शक्तियों के विकास के साथ-साथ चरित्र-निर्माण, साहस, सद्गुण और महान् आदर्शों के लिये अपने को मिटा देने की तैयारी ही शिक्षा का उद्देश्य था। साक्षरता और पुस्तकीय ज्ञान तो शिक्षा के इस महान् उद्देश्य की प्राप्ति के लिये एक साधन मात्र था।¹ किन्तु, केवल पुस्तकीय ज्ञान से तो चरित्र-निर्माण संभव नहीं है। नैतिक शिक्षण तो माँ-बाप तथा शिक्षकों के सदाचरण से ही मिलता है। इसलिये इन लोगों के लिये अपने दैहिक के जीवन में प्रत्येक क्षण अपने आचरण सम्बन्धी छोटी से छोटी बातों की ओर ध्यान देना जरूरी है।

गाँधीजी इस पक्ष में कभी नहीं थे कि राजकीय विद्यालयों में किसी सम्प्रदाय और धर्म-विशेष का शिक्षण दिया जाये क्योंकि इसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ उठेंगी। किन्तु जैसा उन्होंने लिखा - "इसका यह कतई अर्थ नहीं होता है कि उन स्कूलों में नैतिक शिक्षण भी नहीं दिया जाये। आधारभूत नैतिकता की बातें तो सभी धर्मों में समान रूप से विद्यमान हैं।"²

असल में गाँधीजी राष्ट्रीय शिक्षा का विकास करना चाहते थे जिससे राष्ट्रीय सस्कृति के अन्दर जो सुन्दर से सुन्दर तत्व हैं, उनके प्रति राष्ट्रीय सम्भावनाओं के प्रति बच्चों में प्रेम और विश्वास पैदा हो सके। इसके बिना कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र उठ नहीं सकता, किन्तु इसके साथ ही, शिक्षा का उद्देश्य भी यह होना चाहिये कि व्यक्ति और राष्ट्र अपनी सम्भावनाओं और शक्तियों का इस प्रकार विकास करें कि सम्पूर्ण मानव की एकता एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव पैदा हो सके। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि "कोई भी सस्कृति बिल्कुल पृथक् रहकर जी नहीं सकती। इसलिये मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी ओर के दरवाजे और खिड़कियाँ खुली रहे ताकि सभी जगहों की सस्कृतियों की सुगंध हमारे घर में भी निर्बाध रूप से आ सके। किन्तु यह भी सही है कि मैं अपना आधार

1 दी मेकर्स आफ नैनकाइड - पृष्ठ 104-105 लेखक - कलिटन वाशवर्न
2. हरिजन - 16 3 1947

भी नहीं छोड़ना चाहता।"¹ जिस व्यक्ति और राष्ट्र का अपना कोई सांस्कृतिक आधार नहीं है, वह न तो दूसरे का अच्छी तरह से स्वयं लाभ ले सकता है और न दूसरे को लाभ पहुँचा सकता है।

सभी समकालीन भारतीय चिंतकों की तरह गाँधीजी भी संस्कृति सगम में विश्वास करते थे। उन्हें सचमुच भारत की संस्कृति पर गर्व था। इसलिये वे गर्व से कहा करते थे - "हमारी प्राचीन संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने सुन्दर-से-सुन्दर जातीय-समन्वय किया। आज हमारी वर्तमान पीढ़ी पर उसी का प्रभाव है।"² अपनी ही प्रेरणा से राष्ट्रीय महाविद्यालय के रूप में शुरू किये गये 'गुजरात-विद्यापीठ' के आदर्शों पर प्रकाश डालते हुये उन्होंने कहा था - "विद्यापीठ केवल प्राचीन संस्कृति का अध्यानुकरण नहीं करेगा। इसका उद्देश्य प्राचीन परम्पराओं और नवीन अनुभूतियों का समन्वय कर एक नयी संस्कृति का निर्माण करना होगा। इसलिये यह विभिन्न भारतीय संस्कृतियों का समन्वय करेगा जिन्होंने भारतीय जन-जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं उससे प्रभावित भी हुये हैं।"³

गाँधीजी के सम्पूर्ण शिक्षा-पद्धति का मूलाधार है कि सत्य और करुणा के माध्यम से व्यक्ति और समाज की सच्ची प्रगति संभव है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर, मन और हृदय से सुशिक्षित होकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सत्य और करुणा की साधना करे ताकि व्यक्ति, समाज और मानवता अधिकाधिक सुख और आनंद की दिशा में प्रगति कर सके। उन्होंने कभी इस प्रकार का एकांगी चिंतन किया ही नहीं कि जो सब पुरानी या भारतीय चीजे हैं, अच्छी हैं और जो सब नई चीजे हैं, बेकार हैं। उन्होंने प्राचीन और आर्वाचीन प्राची और प्रतीची - सभी क्षेत्रों में आग्रह रहित होकर सत्य के साधन के निमित्त अध्ययन, शोध एवं प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उनके लिये नैतिकता के नियम केवल सिद्धान्त मात्र नहीं थे। इसलिये चाहे समाज-साधन हो या प्रशासनिक कार्य-संचालन

1 यग-इण्डिया - 1.7 1921

2. हरिजन - 9.5 1936

3 यग-इण्डिया - 17 6 1920

या अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध - हर क्षेत्र में उन्होंने नैतिकता के नियमों के पालन और प्रयोग की आवश्यकता बतायी। उनका सम्पूर्ण जीवन इन आदर्शों के प्रयोग में ही बीता।

स्त्री और पुरुष :

गीता के अनुसार गाँधीजी यह विश्वास करते थे कि व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन कर परमपद प्राप्त कर सकता है। इसलिये जहाँ भी जिस वृत्ति में रहे, हम अपना स्वधर्म निभाना चाहिये। प्रकृति ने परिवार के पालन एवं रक्षण के लिये पुरुष को समर्थ बनाया है। स्त्री प्रकृति से ही परिवार की माता के रूप में बच्चों का लालन-पालन करने तथा गृहस्थी का गुरुतर भार उठाने के योग्य बनी है। अतः स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के परस्पर सक्रिय सहयोग के बिना दोनों का अस्तित्व असम्भव है। मानव सृष्टि एवं विकास के लिये दोनों का महत्व बिल्कुल बराबर है।

अतः स्त्रियों के हर क्षेत्र में पुरुषों के अन्धानुकरण एवं पुरुषों के प्रत्येक कार्य को करने की आधुनिक लिप्ता का गाँधीजी ने कभी समर्थन नहीं किया। वास्तव में आदर्शों के विषय में हमारी यह बहुत बड़ी भ्रांति है, जिसके कारण समाज में अराजकता का वातावरण फैलना अनिवार्य है। हाँ, उन्होंने यह महसूस किया कि पुरुषों के द्वारा स्त्रियों पर अनुचित एवं अन्यायपूर्ण प्रभुत्व लाने की दुष्चेष्टा के कारण ही स्त्रियों में यह हीन भावना तथा पुरुष जाति के प्रति ऐसी दुर्भावना पैदा हुई है। पुरुष को चाहिये कि वह जीवन-संगिनी के रूप में नारी का सम्मान करे और नारी को भी प्रतिष्ठा और मर्यादा के साथ अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिये। यदि माता अपना कर्तव्य-पालन करना छोड़ दे तो फिर पुरुष का अस्तित्व ही कहाँ रहेगा? इसलिये, गाँधीजी बराबर कहा करते थे - "बाहरी आक्रमणों से राष्ट्र की प्रतिरक्षा करने में जितना त्याग और पुरुषार्थ चाहिये, परिवार को सुव्यवस्थित और सुनियोजित रखने में उतना ही आत्म-त्याग एवं पुरुषार्थ अपेक्षित है।"

स्त्री-पुरुष में भेद को बढ़ा करके देखना और दोनों की आधारभूत आध्यात्मिक एकता की उपेक्षा करना आज एक फैशन जैसा हो गया है। हम भूल जाते हैं कि दोनों

में एक ही आत्म-तत्त्व हैं । दोनों एक तरह से खाते-पीते और रहते हैं । दोनों के हृदय में एक प्रकार की ही भावनाएँ रहती हैं । इसलिये गाँधीजी की मान्यता है कि "यदि हम दोनों के लिये अलग-अलग कार्य क्षेत्रों का विभाजन मान लें तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि उन कार्यों के पालन के लिये दोनों में प्रायः एक ही प्रकार की वृत्ति और निष्ठा आवश्यक होगी । शैक्षिक, नागरिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में गाँधीजी स्त्री-पुरुष की समानता के बड़े कायल थे । इसीलिये उन्होंने स्त्री-जाति के विकास में बाधक कितनी ही भारतीय रूढ़ियों और परंपराओं के उन्मूलन करने में जीवन का बहुत सारा समय लगाया । उन्होंने तो स्वेच्छापूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लेने के लिये भी स्त्रियों को प्रेरणा दी ताकि वे अपना सम्पूर्ण-जीवन समाज-सेवा में अर्पित कर सकें । भारत को राजनीतिक दासता से मुक्ति दिलाने के अभियान में उनके साथ अनेक नारियों ने अपूर्व साहस और वीरता का परिचय दिया था । यह सचमुच गाँधीजी द्वारा नारियों के लिये सेवा-कार्य करने का ही फल था । आज स्वतन्त्र-भारत में स्त्रियाँ मन्त्री, राजदूत, राज्यपाल, सेना आदि ऊँचे-ऊँचे पदों पर भी आसीन हैं ऐसा प्रगतिशील उदाहरण पाश्चात्य देशों में भी दुर्लभ है । इससे यही पता चलता है कि गाँधीजी के विचार में नारियाँ सार्वजनिक जीवन के उच्चतम स्थान पर जाने में भी समर्थ हैं ;

गाँधीजी ने स्वीकार किया था कि सामान्य तौर पर स्त्री-पुरुष के लिये आध्यात्मिक दिशा पकड़कर विवाहित जीवन बिताना ही आदर्श है । उन्होंने लिखा - "समाज-सेवा के लिये स्त्रियों का अविवाहित रह जाना सचमुच एक अत्यन्त ऊँचा आदर्श है । किन्तु ऐसी तो लाखों में एक ही होगी ।"¹ एक समय था जब गाँधीजी ब्रह्मचर्य व्रत का खूब जोरों से प्रचार किया करते थे और विवाहित जीवन को दुर्बलता की निशानी मानते थे । इसलिये वह पूर्ण समय समर्पित समाज-सेवा के लिये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन श्रेयस्कर समझते थे । किन्तु, अनुभव से धीरे-धीरे उन्हें स्त्री-पुरुष दोनों के लिये इसमें व्यवहारिक कठिनाईएँ अनिष्टकारी सम्भावनाएँ मालूम हुईं । इसलिये सत्य-भक्त होने के नाते उन्होंने विवाहित जीवन के उच्च आदर्श पर अपने विचार में इस तरह प्रकट किया - "विवाह जीवन के

लिये एक स्वाभाविक वस्तु है, इसलिये इसको किसी तरह गौरवहीन मानना गलत है । यदि कोई व्यक्ति इनको अपना पतन मान लेता है तो फिर उनके लिये ऊँचा उठना कठिन है । इसलिये विवाह को एक पवित्र सस्कार समझना चाहिये और समयित जीवन बिताना चाहिये । विवाहित या गार्हस्थ जीवन तो हिन्दू-समाज में चार आश्रमों में एक आश्रम है और यदि सच पूछा जाये तो शेष तीन आश्रम भी इसी पर आधारित हैं ।"¹

गाँधीजी का विवाह के सम्बन्ध में यह परिपक्व और प्रौढ़-विचार मनु द्वारा प्रतिपादित सर्वमान्य हिन्दू-आदर्श के अनुरूप है, जो जैन और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा उपस्थित सन्यास के अतिवाद से दूर है ।

गाँधीजी ने लिखा है - "शरीर के द्वारा दो आत्माओं का मिलन ही विवाह का आदर्श है । इसमें दो मानव-प्रेम स्फुरित होता है उसी के माध्यम से हम विश्व-प्रेम या ईश्वर-प्रेम तक पहुँच सकते हैं ।"² गाँधीजी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में इसी आदर्श का पालन किया । उन्हें प्रत्येक स्त्री और पुरुष की अन्तर्निहित साधुता में अखण्ड आस्था थी । वे सचमुच ऐसा विश्वास करते थे कि जिस प्रकार काम-वासना से युक्त एक साधारण व्यक्ति के स्तर से वे इस प्रकार ऊँचा उठ सके, उसी प्रकार कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है । स्त्रियों की काम-वासना के ऊपर समय रखने की क्षमता में उन्हें बहुत विश्वास था । इसलिये वे बराबर स्त्रियों से कहा करते थे कि वे पुरुषों की काम-वासना के ऊपर विजय-प्राप्ति में सहायता कर शारीरिक सम्बन्ध के बदले आध्यात्मिक-सम्बन्ध बनावे ताकि दोनों मिलकर सत्यान्वेषण एवं विश्व-प्रेम के मार्ग में आगे बढ़ सकें ।

इस प्रकार के आदर्श-जीवन के लिये मनु की तरह गाँधीजी भी इस पर जोर देना चाहते हैं कि संभोग का उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति ही है । प्रकृति का भी यही संकेत

1 हरिजन - 22 1 1942

2 हरिजन - 22 3 1942

है । इसलिये वे स्त्री-पुरुष दोनों को सभोग के पूर्व आर्थिक और पारिवारिक दायित्व को समझते हुये सन्तानोत्पत्ति करना चाहिये । इस प्रकार नैतिक-चेतना और आर्थिक जिम्मेदारी का बोध होने से ही जीवन में आत्मसयम आ जायेगा । इस तरह वे व्यक्ति और समाज को पतित करने वाले क्षण स्थायी विषय-सुख को छोड़ देंगे और सभोग केवल सभोग के लिये नहीं करेंगे । विषयाशक्ति से किसी प्रकार की नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति असंभव है ।

इसलिये भारत और पाश्चात्य देशों में कामोत्तेजक साहित्य, चलचित्र, संगीत, वेशभूषा आदि की बढ़ती हुई प्रवृत्तियों को वे अत्यन्त खेदजनक मानते हैं । आधुनिकता और सभ्यता के ऊपर होने वाले धन्धे सचमुच पतन के लक्षण हैं । इसमें सबसे दुख की बात यह है कि इस प्रवृत्ति के कारण स्त्री केवल भोग-विलास की वस्तु बनकर रह जाती है । जिस सभ्यता में पुरुष या नारी केवल विषय-भोग की वस्तु मानी जाये उसमें व्यक्ति की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है । इससे सर्वनाश सुनिश्चित है । इतिहास साक्षी है कि जो-जो व्यक्ति और राष्ट्र विषय भोग में डूबे रहे, उनका सर्वनाश होगया । गाँधीजी यह मानते थे कि नारी-शक्ति के जागरण से इस विषम स्थिति से हमें मुक्ति मिल सकती है । पुरुष ही अक्सर कामासक्त होता दीखता है । मातृ रूपा नारी-जाति में तो अपार प्रेम और त्याग देखने को मिलता है । उन्हें नारी-शक्ति में पूरा विश्वास है । वे समझते हैं कि स्त्रियाँ इस क्षेत्र में नेतृत्व कर सकती हैं । उन्होंने इस नारी शक्ति का आह्वान किया है - "यदि स्त्रियाँ यह भूल जायें कि वे पुरुषों के भोग-विलास की वस्तु हैं और यदि वे अपने अन्दर के अपार-प्रेम के माध्यम से सम्पूर्ण मानवता पर छा जायें तो फिर मातृ धातु एवं निर्मातृ-रूप धारण कर सकती हैं ।"¹ यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि गाँधीजी की धर्मपत्नी माता कस्तूरबा सचमुच इन आदर्शों की प्रति मूर्ति ही थी ।

एक महामानव के रूप में गाँधीजी का व्यक्तित्व बहुमुखी था । उनका चिंतन-क्षेत्र इतना व्यापक और कार्य-क्षेत्र इतना विस्तृत था कि उनके विराट व्यक्तित्व में हमें

उनके मानव हितकारी अनेक रूपों का परिचय मिलता है ।

अकादमिक अर्थ में गाँधीजी समाजशास्त्री नहीं थे । उन्होंने समाजशास्त्र पर कोई पुस्तक नहीं लिखी । पर सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिये उन्होंने जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया अपने मूल-सिद्धान्तों-सत्य और अहिंसा की जो सामाजिक परिणति उन्होंने हमारे सामने रखी, वह एक ऊँचे दर्जे के समाजशास्त्री की सी ही है ।

गाँधीजी ने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, धार्मिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रयोग किये, किन्तु उनके जीवन के कार्य-कलापों में सामाजिक आविष्कारों का प्रमुख स्थान है । सामाजिक सत्यों के अन्वेषण में उनकी दृष्टि एक वैज्ञानिक की ही रही है । जैसे एक वैज्ञानिक घटनाओं और तथ्यों के पर्यवेक्षण के आधार पर कल्पना करता है, फिर उसे प्रयोगों से सिद्ध करता है, वैसे ही गाँधीजी ने सामाजिक समस्याओं पर प्रयोग और परीक्षण किये और अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाकर अपने निष्कर्षों और मान्यताओं को दूसरों के सामने रखा । इसलिये वे एक व्यावहारिक समाजशास्त्री का गौरवपूर्ण पद वे सहज ही पा जाते हैं । वे कहा भी करते थे कि , "जो वैज्ञानिक अपनी कल्पनाओं के प्रयोग अपने ऊपर नहीं करता, वह सच्चा वैज्ञानिक कहलाने का अधिकारी नहीं है ।" इस दृष्टि से गाँधीजी एक वैज्ञानिक ही नहीं, सच्चे वैज्ञानिक भी ठहरते हैं । उनकी आत्मकथा "सत्य के प्रयोग" के रूप में लिखी गयी । फिर भी अपने प्रयोगों की सम्पूर्णता का दावा उन्होंने कभी नहीं किया, जो एक वैज्ञानिक की पहचान है ।

गाँधीजी की कार्यपद्धति की महत्ता इस बात में भी है कि उसका आम जनता के भावों, विचारों, साधनों और उनके अनुरूप, उनके सपनों से मेल बैठ जाता था । वे जानते थे कि समाज किस समय, किस सीमा तक किस विशेष परिवर्तन के लिये तैयार हो सकता है । वे जब कभी कोई सामाजिक परिवर्तन या सुधार लाना चाहते थे, उसके लिये पहले जनमत भी तैयार करते थे । सामाजिक परिवर्तनों के लिये कब, कैसा कदम

उठाया जाना चाहिये इसकी गहरी जानकारी रखते थे वे । इसीलिये उनके विचारों से असहमत नेता भी उनके पीछे चलते थे । जनमत की अवहेलना कोई भी नहीं कर सकता । आज के समाजशास्त्री भी चाहे तो उनके व्यावहारिक समाजशास्त्र से बहुत कुछ सीख सकते हैं तदनुरूप समाज को प्रेरित कर सकते हैं ।

गाँधीजी का 'अहिंसा' का प्रयोग कोई नया प्रयोग नहीं है । इसके पूर्व बुद्ध, ईसा, महावीर और अनेक सन्तों ने अहिंसा की व्याख्या और वकालत की है । अतः इतना है कि उन सन्तों ने इसे समाज-नियमन का साधन और विदेशी दासता से लड़ने के लिये सार्वजनिक हथियार बनाया । अहिंसा की यह सामाजिक धारणा गाँधीवाद की मौलिकता है और इसकी व्यावहारिक भूमिका की सफलता गाँधीजी की विशिष्ट देन ।

'सत्याग्रह' का सिद्धान्त भी कोई मौलिक-सिद्धान्त नहीं है । हमारी पौराणिक कथाओं में प्रह्लाद की कहानी सत्याग्रह का एक उज्ज्वल प्रमाण है । अनेक सन्तों महात्माओं ने हजारों वर्ष पूर्व सत्याग्रह का प्रयोग किया, परन्तु गाँधीजी की मौलिकता इसी में है कि उन्होंने इसे वैयक्तिक से सामाजिक बनाया और इस प्रकार मानव-समाज के इतिहास में एक नया अध्याय खोला । उन्होंने इसका सूत्र समाज की पारिवारिक इकाई में से ही ढूँढ़ा । परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम, ममत्व तथा तादात्म्य-भाव की प्रधानता रहती है, इसीलिये वहाँ किसी सदस्य की गलत बात को बिना बैर-भाव रखे, सत्याग्रह द्वारा सहन किया जाता है । हमारे घरों में प्रतिदिन रूठना, भूख-हड़ताल करना, मान-मनव्वल, शर्तों के उचित आदान-प्रदान द्वारा अंत में सुखद परिणति या प्रेम-मिलन, ये सब क्रिया-कलाप सत्याग्रह के ही तो हैं, जिनमें वास्तविक संघर्ष, बैर-भाव, ईर्ष्या-द्वेष या मन-मुटाव के लिये कोई स्थान नहीं रहता । गाँधीजी ने इसी पारिवारिक भाव समाज में कल्पना की, जिसमें सत्याग्रह द्वारा समस्याओं के निराकरण की व्यवस्था की गयी । इसीलिये सामाजिक पृष्ठभूमि में इसका अध्ययन और प्रयोग मानव के लिये कितना कल्याणकारी हो सकता है, यह कहने की आवश्यकता नहीं ।

मार्क्स-लैनन के समाजवाद और गाँधी के समाजवाद में मुख्य अन्तर है, संघर्ष और समता का। संघर्षवादी दृष्टिकोण से मनुष्य को अपने हित के लिये प्रकृति से भी संघर्ष करना होगा और अपने सम्पर्क में आने वाले मनुष्यों से भी। हित के आधार पर अनेक वर्ग खड़े हो जाते हैं। मालिक के विरुद्ध मजदूर, शहर के विरुद्ध गाँव, स्त्री के विरुद्ध पुरुष। यहाँ तक कि पीढ़ी संघर्ष के नाम पर बाप के विरुद्ध बेटा भी। गाँधी वर्ग-संघर्ष नहीं, बल्कि वर्ग-निर्मूलन चाहते थे। जैसे सारी नदियाँ समुद्र में आकर मिल जाती हैं, वैसे ही समाज में सभी वर्गों के विविध हितों का सामञ्जस्य करना होगा। हमें संघर्ष नहीं, मथन चाहिये। दो लकड़ियों के घिसने से अग्नि पैदा होती है, जो दोनों को भस्म कर सकती है। इसी संघर्ष का परिणाम विनाश होता है, जबकि चितन से राह सूझती है, और मथन से मक्खन निकलता है। माँ-बच्चे को प्रेम से, ममता से छाती से लगाकर स्तनपान कराती है और बच्चा माँ की गोद में भावात्मक सुरक्षा पाकर प्रसन्नता से, चाव से दूध पीता है। अब इसे बच्चे द्वारा अपने अस्तित्व के लिये स्तन से संघर्ष या माँ का दोहन कहना क्या उचित होगा? यह तो प्रेम का, स्नेह का, भावात्मक सुरक्षा का मार्ग है।

किसी के पास श्रम-शक्ति है, किसी के पास बुद्धि तो किसी के पास सम्पत्ति। पृथ्वी पर ऐसा कोई अभाग नहीं होता, जिसके पास कुछ न हो, क्योंकि प्रेम की शक्ति तो सबसे है। समाज की समरसता के लिये यही शक्ति चाहिये। कार्य-विभाजन के सिद्धान्त से अलग-अलग शक्तियों का उपयोग करना और परस्पर आदान-प्रदान से, मिल-बाँट से तथा दूसरों के हित में त्याग से सन्तुष्टि पाना सामाजिक सन्तुलन व समरसता का मार्ग प्रशस्त करना है। जहाँ इस उपाय से काम न चले, वहाँ सत्याग्रह का साधन अपनाया जा सकता है। साध्य कुछ भी हो, साधन की पवित्रता और निर्दोषता आवश्यक है। गाँधीजी ने इसी पर बल दिया।

यह दृष्टि है सर्वोदय-विचार की दृष्टि है। आत्मा की एकता पर आधारित साम्य योग की दृष्टि है। पश्चिमी दृष्टि से यह सर्वथा भिन्न है। "सरवाइवल आफ द फिट्टेस्ट"

और जीवन-रक्षा व जीवनोन्नति के लिये प्रकृति का अधिक से अधिक दाहन पाश्चात्य-दर्शन के मूल-सिद्धान्त है। जबकि भारतीय दर्शन में प्रकृति के कण-कण से मनुष्य की समरसता दिखाई गयी है। हम वट-पीपल पूजते हैं, तुलसी चोरे पर दीप जलाते हैं, चिड़ियों को दाना चुगाते हैं, हर अनुष्ठान में से गाय, कुत्ते, कौवे का घास निकालते हैं, द्वार पर आये साधु व अतिथि को लौटाते नहीं। इसीलिये जीव-जन्तु रक्षण व पर्यावरण-संरक्षण कभी हमारे सामने एक अलग विषय नहीं रहा है, न मिल-बाँट कर खाने की आदत के लिये हमें किसी बाहरी या राजनीतिक दबाव से बाध्य होना पड़ा। "सर्वे भवतु सुखिन" और "वसुधैव कुटुम्बकम्" वाली इस भारतीय दृष्टि पर ही आधारित रही, गाँधीजी की 'राम-राज्य' की कल्पना। रामराज्य अर्थात् एक उन्नत व सभ्य समाज, जिसमें सबका समान हित समाहित है छोटे-बड़े, गरीब-अमीर सभी का।

गाँधीजी राज्य और समाज में कोई भेद नहीं करते। उनकी मान्यता के अनुसार, एक उन्नत समाज में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। राज्य मनुष्य की असभ्यता का सूचक है। अपनी इसी मान्यता के आधार पर उन्होंने सर्वोदय समाज व रामराज्य के रूप में एक आदर्श समाज की कल्पना की, जो उनके सत्य, अहिंसा मादगी, अपरिग्रह श्रमनिष्ठा, आत्म-निर्भरता और अभय के सिद्धान्तों पर आधारित है। आज की परिस्थितियों में इस दृष्टिकोण को 'व्यवहारिक नहीं' कह कर इसकी उपेक्षा कर दी जाती है। लेकिन समाज को वर्तमान दुरावस्था से निकालना है तो इसी दृष्टिकोण को सफलता के लिये निश्चित मानकर व्यवहार में लाना होगा।

गाँधीजी एक वर्ग विहीन, शोषण, रहित, शान्तिपूर्ण प्रजातान्त्रिक आदर्श समाज के पोषक थे। उन्होंने लिखा है कि "मैं एक ऐसे भारत के निर्माण हेतु कार्य करूँगा जिसमें निर्धनतम व्यक्ति भी यह गौरव अनुभव करेगा कि यह देश उसका है और इसके निर्माण में उसकी प्रभावपूर्ण आवाज है। मैं ऐसे भारत की रचना चाहूँगा जिसमें ऊँच-नीच का भेदभाव न हो। वह भारत ऐसा होगा जिसमें सभी वर्ग प्रेम से रह सकें। ऐसे भारत में

छुआछूत और मद्यपान और नशीली वस्तुओं के सेवन हेतु कोई स्थान नहीं होगा जिसमें सभी वर्ग प्रेम से रह सकें। ऐसे भारत में छुआछूत, मद्यपान और नशीली वस्तुओं के सेवन हेतु कोई स्थान नहीं होगा। स्त्रियाँ को पुरुषों के समान अधिकार होंगे। सभी देशों से मैत्री रखने के कारण हम विश्व के देशों के साथ शांतिपूर्वक रह सकेंगे। हम न किसी का शोषण करेंगे और न कोई हमारा शोषण करेगा हमारे देश में कम से कम सेना रहेगी। कराँडों की स्थिरता में मूल जनता के हितों का ध्यान रखा जायेगा। व्यक्तिगत रूप से मैं देशी हूँ। मेरी कल्पना का भारत यही है।"

गाँधीजी के उक्त कथन से स्पष्ट है कि गाँधीजी एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते थे, जिसमें जाति एवं वर्ण भेद समाप्त हो और सभी व्यक्ति समान समझे जायें। वे उत्तराधिकार से प्राप्त जाति को नहीं मानते थे। उनका विचार था कि "वर्तमान जाति-प्रथा पूर्व की वर्णाश्रम व्यवस्था से पूर्णतः विपरीत है। जनता जितना ही शीघ्र इसको नष्ट करे उतना ही श्रेयस्कर है। जाति का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह तो राष्ट्रीय और आध्यात्मिक उत्थान हेतु आदर्श वातावरण का सृजन करे। ऐसे समाज की रचना का आधार सत्य, अहिंसा, प्रेम और न्याय होगा। व्यक्ति की जाति उसकी कार्यकुशलता के आधार पर ही निश्चित होगी। उनका कथन था कि "एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था तभी स्थापित की जा सकती है जब इस वर्ण-व्यवस्था को पूरी तरह समझकर क्रियान्वित किया जायें।"

किन्तु क्या आज हम गाँधीजी के उक्त विचारों को अमल में ला रहे हैं। आज स्थिति ठीक इसके विपरीत हो गयी है। आज जाति और धर्म का जो विद्वेष देश में फैल गया है, वह देश की विनाश की ओर ले जा रहा है।

महात्मा गाँधी के सामाजिक विचारों पर वेदान्त का प्रभाव :

यदि हम महात्मा गाँधी के समाज सम्बन्धी विचारों पर दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि महात्मा गाँधी की ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक संरचना के जिस सिद्धान्त को गाँधी ने

स्वीकार किया है उस पर वैष्णव वेदान्त का स्पष्ट प्रभाव दिखायी पड़ता है । गाँधी का यह मानना कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार समाज के चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष से हुयी है यही पुरुष सूक्त वैष्णव-दर्शन का आधार है । इस प्रकार गाँधी का सामाजिक-संरचना सम्बन्धी यह विचार 'वेदान्त' से प्रभावित है ।

गाँधी ने भारत की प्राचीन वर्ण-व्यवस्था मानते हुये वर्तमान जाति-प्रथा की तीव्र आलोचना की है । इनका यह विचार कि समाज को शरीर की तरह ही चलाने का प्रयत्न करना चाहिये । गाँधी का कथन है कि जिस प्रकार शरीर की रक्षा के लिये हम किसी भी साधन को बिना अच्छे-बुरे या ऊँचे-नीचे का भेद किये जो आवश्यक होता है उसका उपयोग करते हैं । समाज को ठीक से चलाने के लिये सभी प्रकार के कार्यों, शिक्षा, रक्षा, कृषि, वाणिज्य एवं सेवा की आवश्यकता है । ये सभी समान रूप से कर्तव्य समझकर करना चाहिये । इसमें ऊँच-नीचे का भेद करना ही गलत है । चूँकि ये सभी प्रकार के कार्य समाज के लिये समान रूप से उपयोगी हैं । इसलिये सबको समान पारिश्रमिक मिलना चाहिये । कोई अपने को बड़ा या छोटा न समझे ।

हिन्दू-समाज की वर्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध में गाँधीजी ने अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा है कि सभी वर्ण एक समान हैं कोई ऊँचा तथा नीचा नहीं है । गाँधी के इन विचारों पर यदि हम देखें तो अलवार वैष्णव सन्तों का प्रभाव दिखायी पड़ता है । अलवार सन्तों का भी विचार है कि सभी एक ही ईश्वर की सन्तान हैं कोई ऊँचा या नीचा नहीं है सभी वर्णों एवं जातियों के मनुष्यों को भगवद् भक्ति का समान अधिकार है । भगवद् भक्तों में वर्ण जाति और लिंग का कोई भेद नहीं है । "जाति-पाँति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई ।"¹

समाज में आर्थिक-समता लाने के बारे में गाँधीजी का कथन है कि समाज में आर्थिक-समता लाने से ही सुख और शान्ति का प्राप्ति होगी । परन्तु आर्थिक समता

कानून बनाकर नहीं लागू की जा सकती । इसके लिये गाँधीजी नैतिक चरित्र पर बल दते हैं । इनका विचार है कि कानून के माध्यम से कृत्रिम रूप से समानता लाने से व्यक्तिगत पुरुषार्थ और नैतिक विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा । इसके लिये हमें फिर अहिंसा और प्रेम के सिद्धान्त का सहारा लेकर जीवन में अपरिग्रह एवं अस्तेय-व्रत की ही साधना करनी पड़ेगी । अहिंसक समाज-व्यवस्था में ही शोषण का सम्पूर्ण अन्त हो सकेगा । यदि आवश्यकता से अधिक मेरे पास कुछ है तो हम उसे दूसरों की भलाई के लिये खर्च कर देना चाहिये । गाँधीजी का कथन है कि "यदि हमें अपने पड़ोसियों के लिये सहानुभूति नहीं है तो कोई भी क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना व्यर्थ होगा ।"¹

शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त करते हुये गाँधीजी का कथन है कि शिक्षा का सही उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी गुणों की अभिव्यक्ति है । व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब शिक्षा में ज्ञान के साथ कर्म और विचार के साथ आचार का समन्वय हो । विद्यार्थी जीवन में गाँधीजी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन को बहुत महत्व देते थे । इनका कथन है कि ब्रह्म-चर्य और आत्म-संयम स्वाध्याय के लिये आवश्यक है गाँधी की ही तरह वेदान्त में भी कहा गया है कि मोक्ष की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति के लिये स्वाध्याय आवश्यक है ।

बुनियादी शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त करते समय गाँधीजी का कथन है कि बुनियादी शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य मनुष्य का आध्यात्मिक विकास करना है ।

उच्च-शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त करते हुये गाँधीजी कहते हैं कि हमें उस उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है जिसमें कि व्यक्ति का केवल बौद्धिक-विकास हो बल्कि हमें वह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये जिसमें कि शारीरिक या बौद्धिक विकास के साथ-साथ चरित्र-निर्माण, सद्गुण, साहस और महान् आदर्शों के लिये अपने को मिटा

देने की तैयारी ही शिक्षा का उद्देश्य हो । सम्भव नहीं है बल्कि नैतिक-शिक्षण से ही व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति सम्भव हो सकती है ।

गाँधीजी के सम्पूर्ण शिक्षा-सिद्धान्त का मूलधार यह है कि सत्य और करुणा के माध्यम से ही व्यक्ति और समाज की प्रगति हाँ सकती है । प्रत्येक व्यक्ति शरीर मन और हृदय से सुशिक्षित होकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सत्य और करुणा की साधना करके ही व्यक्ति, समाज और मानवता अधिकाधिक सुख और आनन्द की दिशा में प्रगति कर सकती है । इन विचारों पर वेदान्त का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है क्योंकि वेदान्त में भी 'सत्य' आधार मानकर ईश्वर, ब्रह्म, जगत, जीव की व्याख्या की गयी है ।

स्त्री-पुरुष की समानता के बारे में गाँधीजी के विचार स्पष्ट रूप से वेदान्त से प्रभावित हैं वेदान्त-दर्शन में कहा गया है कि एक मात्र 'ब्रह्म' या 'आत्मा' ही सत्य है वही सारे जगत का आधार है जगत् में सभी प्राणियों में उसी आत्मा का वास है यही विचार गाँधीजी का भी है इनका कथन है कि स्त्री-पुरुष दोनों ही एक समान हैं दोनों में एक ही आत्मा विद्यमान है दोनों का आधार एक है इसलिये दोनों में भेद कैसा ? स्त्री-पुरुष में भेद करके देखना दोनों की आधारभूत आध्यात्मिक एकता की उपेक्षा करना आज के युग में फैशन हो गया है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिये ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि गाँधीजी के समस्त सामाजिक विचारों पर चाहें वे आश्रिक-समता सम्बन्धी विचार हों या शिक्षा, स्त्री-पुरुष की समानता सम्बन्धी सभी पर किसी न किसी रूप में वेदान्त का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है ।

अष्ट म -अध्याय

उपसंहार

उपसंहार

"यदि हमे प्रगति करनी है तो केवल इतिहास की पुनरावृत्ति ही नहीं करनी होगी, हमे नये इतिहास का निर्माण भी करना होगा । हमारे पूर्वजो ने जो परम्पराये बनायी है, उनमें कुछ अपना भी अवदान हमे देना होगा । यदि हम पश्चिम का अन्धानुकरण करने मे ही लगे रहेंगे तो फिर हमारा आध्यात्मिक विकास अवरूद्ध हो जायेगा । इसके अपवाद भी हो सकते है किन्तु अपवाद नियम नहीं बन सकते । यह जरूरी नहीं कि पहले हमारा अद्यपतन हो जाये, उसके बाद ही हम आध्यात्म का अमृत पीकर मानव बने ।"¹

महात्मा गाँधी का अस्सी वर्ष का लम्बा जीवन वस्तुतः आध्यात्मिक प्रयोगो की ही एक अविच्छिन्न श्रृंखला है । समकालीन चिन्तको ने गाँधीजी को इतिहास के महान् व्यक्तियों मे स्थान इसलिये नहीं दिया कि उन्होने किसी नवीन सत्य की खोज की, बल्कि इसलिये कि उन्होने विश्व के महापुरुषो के अमृतोपम उपदेशो को राजनीतिक जीवन में चरितार्थ कर दिखाया ।

गाँधीजी ने अपने प्रयोग दक्षिण अफ्रीका एवं भारत के चालीस कोटि मानवो के साथ 50 वर्षों तक किये । वे हमेशा अत्यन्त विनम्र भावना से एक सच्चे प्रयोगकर्ता की तरह अज्ञात एवं अपरिचित क्षेत्रो मे भी सत्य का अन्वेषण करते रहे । उनमे इतनी विनम्रता थी कि वे बराबर इसको स्वीकार करते थे कि उनका आदर्श उनकी वास्तविक उपलब्धियों से काफी दूर है । फिर भी व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक अन्यायो के विरुद्ध अपने अहिंसात्मक संघर्ष मे उन्होने बार-बार जो सफलताएँ पायी, उनसे उनका आत्मविश्वास तो बढा ही साथ-साथ दुनिया भर के चिंतनशील राजनेताओ का, यहाँ तक कि कुछ अपने विरोधी अंग्रेजों का भी मानस बदला और वे बहुत प्रभावित हुये ।

विगत दो विश्व युद्धो की विभीषिका के बाद आज मानव का राक्षसी रूप हमारे

सामने आ गया है । आज तो मानव की अन्तर्निहित साधुता में मानो हमारी आस्था ही टूटना चाहती है । अत्यंत सभ्य कहलाने वाले देश भी आज युद्ध के निराकरण के लिये भीषण युद्ध की तैयारी में लगे हुए देखते हैं । सदियों का उनका शांति का आदर्श जैसे ताक पर रख दिया गया हो । आज तो विश्वभर में एक प्रकार का अत्यन्त निष्ठुर और भयानक-से-भयानक अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं । दुर्भाग्य से आज जनतान्त्रिक देश भी ज्ञात या अज्ञात रूप से अपनी जनतान्त्रिक परम्परा के संरक्षण के लिये निरंकुश पद्धतियों को अपना रहे हैं । अत्यधिक करों के बोझ से दबे हुए नागरिक, अनप्य बच्चे, विधवाएँ, विस्थापित एवं दुखी अपमानित व्यक्ति आज हर देश में युद्ध के नाम से ही सिहर उठते हैं ।

इस भयानक स्थिति में गाँधीजी के अहिंसात्मक जीवन और प्रयोग का विशेष महत्व है । काश ! आज हम उसको अपना सकते हैं । सत्य के एक सच्चे एवं विनम्र पुजारी होने के नाते गाँधीजी ने अपने अनुयायियों से बराबर कहा कि सत्य जहाँ भी, जिसके पास भी हो, उसे स्वीकार करना चाहिये । उन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान के लिये देश और संस्कृति की प्रतिमा के अनुरूप ही अहिंसात्मक संघर्ष का अधिक और प्रभावकारी मार्ग ढूँढ़ निकाला !

गाँधीजी की यह सबसे बड़ी शिकायत थी कि बाह्य प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिये इतना अधिक समय, शक्ति और साधन लगाया जा रहा है लेकिन मानव-प्रकृति के अंतराल में गम्भीर रहस्यों के भेदन के लिये शायद नहीं के बराबर प्रयत्न किया जा रहा है । अपने को अत्यन्त सभ्य कहलाने वाले राष्ट्र भी मानव-प्रकृति को स्वभावतः दुष्ट और पशु मानकर उसी के आधार पर मानव सम्बन्धों की कल्पना करते हुये अपनी सम्पूर्ण वैज्ञानिक प्रतिभा एवं साधन संहारक अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण में लगा देते हैं ताकि मानव की पशुता पर भय और हिंसा के माध्यम से नियन्त्रण रखा जा सके । इस प्रकार हिंसा के माध्यम से शत्रु का सहार कर मानव अपने और अपने शत्रु को दानव बना देता है ।

गाँधीजी के सम्पूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक प्रयोग, मानव प्रकृति एवं मानव समाज के नैतिक आधार की मान्यता पर टिके हुये है। मानवता की प्रगति तो व्यक्ति समाज और देश की नैतिक प्रगति पर निर्भर है जिसका अर्थ है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह की दिशा में हमारी प्रगति। किन्तु गाँधीजी ने बताया कि हमारे नैतिक पुनरुत्थान के लिये भी हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के मूल्यों में भी भारी परिवर्तन लाना होगा। जीवन-स्तर को ऊँचा करने की आज पश्चिम और पूरब, दोनों ही ओर के देशों में धूम मची हुई है। किन्तु, हमें यह समझना चाहिये कि यद्यपि आर्थिक प्रगति आवश्यक है, किन्तु मनुष्य के लिये केवल वही सब कुछ नहीं है। आर्थिक-प्रगति पर एकतरफा जोर देने से ससार में दुख एवं संघर्ष पैदा होते हैं। गाँधीजी का तो कहना था "अर्थशास्त्र वस्तुतः अर्थशास्त्र है जो मानव के नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करता है।"

आधुनिक जीवन-पद्धति के विभिन्न पक्षों पर दृष्टिपात करने से यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक सभ्यता नैतिकता के आधारभूत आदर्शों को भुलाकर धीरे-धीरे किस प्रकार मानव को नैराश्य एवं नाश के गर्त में गिराती जा रही है और किस प्रकार एक के बाद दूसरे युद्ध से हर जगह मानव समाज की नैतिक बुनियाद ही हिल रही है।

सचचाई के प्रति उत्तरोत्तर बढ़ती हुई उपेक्षा की भावना आज सबसे अधिक व्यापारिक क्षेत्रों में दिखायी पड़ती है जहाँ झूठे विज्ञापन के कारण स्वस्थ प्रतियोगिता का अवसर ही समाप्त होता जा रहा है। चाहे नागरिक या सैनिक क्षेत्र में हो, आधुनिक प्रचार और विज्ञापन-तन्त्र आधुनिक मनोविज्ञान की मदद से अपने को इतना सम्पन्न कर चुका है कि अर्द्धसत्य ही नहीं, असत्य को भी बनाकर हमारे सामने व्यामोह पैदा कर देता है। इसका सबसे बुरा परिणाम यह होता है कि जो वास्तव में बिल्कुल सत्य है उस पर भी शका होने लगती है। आज यह निर्विवाद है कि राजनेताओं के आश्वासनों के बावजूद जनता को उतना भी विश्वास नहीं रह गया है जितना कि पहले एक अयोध एवं अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति के वचनों पर होता था। इस प्रकार के बढ़ते हुए अविश्वास एवं असत्य के वातावरण

मे भला किसी प्रकार का राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव कैसे सम्भव है ।

बड़े उद्योगों एवं सत्ता के केन्द्रीकरण के कारण ससार में आज जो बड़े-बड़े नगर बनते जा रहे हैं, वे अपराधों और दुष्कर्मों के भी उतने ही बड़े केन्द्र हैं । वहाँ अपराधों के लिये अद्यतन वैज्ञानिक तकनीक एवं कौशल का प्रयोग हो रहा है । लेकिन आज समाज के लिये सबसे अधिक घबराहट की जो बात सिद्ध हो रही है वह दूसरी है । वैज्ञानिक साधनों से सम्पन्न तरुणों में आज अनावश्यक रूप से मासूम बच्चों, स्त्री एवं पुरुषों को पीड़ा देने की एक दुष्प्रवृत्ति का जन्म हुआ है, जो विगत युद्ध के कारण व्याप्त भ्रष्ट वातावरण से उत्पन्न हुआ है और जिसने समाज में हिंसा की वृत्ति और भावना पूरी फैला दी है । यह ध्यान देने की बात है कि हिटलर का नाजी-आन्दोलन जर्मनी में पहले विश्वयुद्ध के कारण भ्रष्ट एवं निराश तरुणों के संगठन से ही शुरू हुआ था । प्राचीनकाल के मल्ल युद्ध की तुलना में आधुनिक वैज्ञानिक युद्ध अधिक भयानक और संहारक हो गया है । आज तो कोई बिना किसी क्रोध या प्रतिहिंसा की भावना से या युद्ध से उत्पन्न मानव-जीवन और उसके महानाश की कल्पना किये बिना एक छोटा-सा स्वयंचालित बटन दबाकर सम्पूर्ण विश्व में हाहाकार मचा सकता है ।

एक समूह या राष्ट्र द्वारा दूसरे का शोषण तो गाँधीजी द्वारा बताये गये "अस्तेय-व्रत" का उल्लंघन है । शोषण से उत्पन्न सम्पत्ति के असमान वितरण के कारण ही आज बहुत सारी राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विताएँ और क्रान्तियाँ होती हैं । फिर हिंसा के माध्यम से सम्पत्ति का समान वितरण होता है । इसमें व्यक्तिगत पुरुषार्थ और अभिक्रम का कोई स्थान ही नहीं रहता । लेकिन, हमें यह भी समझना होगा कि जब तक व्यक्तिगत अभिक्रम केवल मुनाफाखोरी का साधन बना रहेगा तब तक इस प्रकार की खूनी क्रान्तियाँ रुकेगी नहीं ।

उसी प्रकार "अपरिग्रह-व्रत" का स्वेच्छापूर्वक पालन नहीं करने के कारण भी समाज में विषमता बढ़ रही है । इसी कारण आज समाज में कितनी ही कुत्सित बातें फैल

रही है । असंयमित मद्यपान एवं नशाखोरी, अनिर्यात्रित उत्तजना एवं उभाङ्गन वाली वृत्तियाँ, वासना-युक्त, कामोत्तेजना, मिश्रित यौन-सम्बन्ध आदि-आदि आज हमारे साहित्य और जन-जीवन में दृष्टिगोचर हो रहे हैं । किन्तु दुःख की बात तो यह है कि झूठी आध्यात्मिकता और प्रगति तथा असामान्य मनोविज्ञान की कुछ अनगढ़ कल्पनाएँ और अर्द्धसत्य सिद्धान्तों के आधार पर इन निरर्थक एवं गन्दी बातों को समर्थन देने का प्रयास किया जाता है । किन्तु इनके विनाशकारी परिणाम आज अधिक स्पष्ट हो रहे हैं जबकि मनस्ताप, नैराश्य, दुःखी दाम्पत्य जीवन, अविवाहित मातृत्व और इसी प्रकार की अन्य कष्टकारक घटनाएँ समाज में व्यापक रूप से फैल रही हैं ।

नैतिक-जीवन में इस प्रकार की अस्वस्थ घटनाएँ आज पूरब और पश्चिम, दोनों देशों में एक ही तरह से फैलती जा रही हैं । प्रतीची की भौतिक तथा महान् यात्रिक और औद्योगिक प्रगति से अत्यन्त प्रभावित होकर आज प्राचीन मानव अपने नैतिक और आध्यात्मिक परम्पराओं में अपना विश्वास खोकर पाश्चात्य जगत का अधानुकरण कर रही है ।

आधुनिक सभ्यता के पतन की कहानी अत्यन्त दुःखपूर्ण है । इसके उद्धार के लिये इसके दुःखों का यथार्थवादी निदान और उसके लिये दृढ़ संकल्प आवश्यक है । आज इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण भी है कि इस पृथ्वी पर मानव को आये लगभग बीस लाख साल बीत चुके हैं । इस बीच गाँधीजी के सामने न जाने कितने सकट आये होंगे और कितनों का उसने सामना कर सफलता पायी होगी । जिस भौतिक एवं नैतिक कारणों से इस बीच मानव अस्तित्व कायम रहा, हमें उसकी छानबीन करनी चाहिये । सभी मानव-समाज और दुनियाँ के सभी धर्मों के आधारभूत नैतिक आदर्श एवं सिद्धान्त प्रायः वही हैं जो मानव मात्र को एकता के सूत्र में पिरोये हुए हैं । उन्होंने पापों से उसको बचाया है, वरना उसका सत्यानाश हो जाता । मनुष्य उन नैतिक आदर्शों का ही जीवन के सभी क्षेत्रों में पालन करने के लिये कृतसंकल्प होकर आधुनिक युग के सकटों को भी पार कर सकता है ।

लेकिन मानव की नैतिक और आध्यात्मिक प्रेरणाएँ अभी समाप्त नहीं हुई हैं। इसी कारण वर्तमान परिस्थिति में भी समाज का पूर्ण विघटन और मानव-समाज का सम्पूर्ण विनाश नहीं हो सका है। विज्ञान, उद्योग और औद्योगिक समाज के अत्यन्त तेजी से विकास से समुत्पन्न कई प्रकार की नैतिक समस्याओं के कारण ही आधुनिक युग का यह नैतिक सगठन प्रादुर्भूत हुआ है। सहज-सुलभ यातायात के कारण इतनी तेजी से विभिन्न देशों के परस्पर सामीप्य के कारण भी इसमें वृद्धि हुई है। अब तक हमें न तो प्रकृति और मानव-मस्तिष्क सम्बन्धी नवीन तथ्यों तथा सिद्धान्तों के साथ मानव को अच्छी तरह से अभियोजित करने का पूर्ण अवसर मिल सका है और न यन्त्रों के द्वारा प्राप्त विराट् भौतिक शक्ति को सुन्दर ढंग से अभियोजित करने का वर्तमान सकट एक प्रकार की चेतावनी है। हमें भौतिक और मानसिक शक्तियों के विकास के अनुपात में ही अपनी नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना चाहिये।

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारी आधारभूत नैतिक वृत्तियाँ अभी भी सक्रिय देखने को मिलती हैं। इनकी कुछ अभिव्यक्तियाँ समाचार-पत्रों के पृष्ठों पर मिलती हैं जो समाज के इन पापों और कलकों के विवरणों से भरे रहते हैं। क्रूरता, भ्रष्टाचार, धन-लिप्सा आदि की घटनाएँ जब इन समाचार-पत्रों के मुख्य शीर्षक के रूप में प्रकट होकर समाज की नैतिक अराजकता का उद्घोष करती रहती हैं, वैसे समय में भी राहत के तौर पर हमें कभी-कभी किसी व्यक्ति में बुद्ध एवं ईसा-सदृश करुणा का दर्शन होता है, जब वह नदी की बहती धारा या भयंकर आग के प्रकोप से किसी बच्चे या अन्य किसी जीवन को जान को जोखिम में डालकर बचाता है।

यदि हम देखें तो इस प्रकार की अनेक घटनाएँ हमें मिल सकती हैं। गाँधीजी का जीवन-चरित्र भी इस अंधकार-युग में एक प्रकार के स्तम्भ के रूप में ही है। उनके जीवन में हम पाते हैं कि बुद्ध, सुकण्ठ और ईसा मसीह आदि के उदात्त नैतिक आदर्शों का जीवन के सभी क्षेत्रों में, यहाँ तक कि पापमय राजनीति में भी पालन किया जा सकता है।

मनुष्य तभी तक जी सकता है जब तक उसको अपने में आशा एवं विश्वास हो । इसी प्रकार की आस्था एवं संकल्प के कारण गाँधीजी एक साधारण व्यक्ति से कोटि-कोटि लोगो के मसीहा बन गये । सत्य और अहिंसा के माध्यम से उन्होंने जो कुछ किया वह सब आधुनिक युग में चमत्कार जैसा लगता है । उनके सुन्दर एवं अपूर्ण-कामों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी विश्व के सभी स्त्री-पुरुषों पर और विशेषकर पौरुष और अभिप्राय से पूर्ण विश्व की युवा पीढ़ी पर है, जो विश्व का नैतिक नेतृत्व कर सके । यह नैतिक नेतृत्व किसी पर जबरदस्ती नहीं लादा जा सकता ।

तो अध स्वार्थ-भावना के ऊपर विवेक और प्रेम की विजय है । यह अपने सुधार के साथ-साथ दूसरे के सुधार का रास्ता है । यह तो ऐसी जीवन पद्धति है, जिसमें अपने को पूर्णता की दिशा में लाने के लिये सेवा के माध्यम से अनेक अवसर है । यह अपना पूर्ण विकास करने की शाश्वत प्रक्रिया है, जिसका मानव प्रयत्न और भू, सफलता एवं असफलता आदि के माध्यम से आदिकाल से प्रयोग कर रहा है । आधुनिक युवा पीढ़ी इस प्रक्रिया को यदि चाहे तो तेज कर सकती है । फिर अपने और आगे की पीढ़ी के लिये अधिकाधिक शांति और सुख का मार्ग प्रशस्त होगा ।

XXXXXXXXXX

संदर्भित ग्रन्थ-सूची

हिन्दी ग्रन्थ

1	हरिजन	-	महात्मा गाँधी
2	गाँधी और साम्यवाद	-	किशोरीलाल मश्रुवाला
3	बापू के आशीर्वाद	-	25 नवम्बर, 1944
4	आत्मकथा या सत्य के प्रयोग	--	महात्मा गाँधी
5	हिन्द - नवजीवन	-	29 जनवरी, 1925
6	हरिजन - स्वेच	-	15 जुलाई, 1947
7	प्रार्थना प्रवचन	-	6 नवम्बर, 1947
8	महात्मा गाँधी का समाज-दर्शन	-	महादेव प्रसाद 'हरियाणा ग्रन्थ अकादमी'
9	मार्क्स, गाँधी और समसामयिक सन्दर्भ	-	गणेश मंत्री
10	महात्मा गाँधी जीवन और दर्शन	-	रोमारोलो अनुवादक प्रफुल्ल चन्द्र ओझा 'मुक्त'
11	हिन्दू धर्म	-	महात्मा गाँधी, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस अहमदाबाद - 1958
12	महात्मा गाँधी	-	एस0 राधाकृष्णन् (उनके जीवन सम्बन्धी लगभग 100 निबन्धों का संग्रह) जी0 एलेन एण्ड अनविन लि0, लंदन 1948
13.	अमृतवाणी	-	रामनाथ 'सुमन'. इलाहाबाद, 1943
14	अनाराक्ति योग	-	कलकत्ता, 1934
15	अनीति की राह पर	--	दिल्ली, 1942
16	गाँधी-वाणी	-	रामनाथ 'सुमन'. इलाहाबाद
17	सर्वोदय	-	महात्मा गाँधी
18	ब्रह्मसूत्र भाष्य	-	शकराचार्य

19	वृहदारण्यको भाष्य कार्तिक	-	शकराचार्य
20	श्री भाष्य	-	रामानुजनचार्य

पत्र-पत्रिकाएँ

हिन्दी :

1	नया समाज	-	कलकत्ता
2	सर्वोदय	-	वर्धा
3	सत्याग्रही	-	गोरखपुर
4	आरोग्य	-	गोरखपुर

अंग्रेजी - ग्रन्थ

1. Hind Swaraj or Indian Home Rule, Ahmedabad 1946.
2. Satyagraha (1910-35), Allahabad , 1935.
3. Selections from Gandhi (Ed. Bose N.K.) Allahabad 1940.
4. The Story of my Experiments with Truth, 2 Vols, Ahmedabad, 1946.
5. Women and Social Injustice, Ahmedabad, 1945.
6. Young India (Selections) I. (1919-22), II (1924-28).
7. The Life of Mahatma Gandhi, Harper, New York, 1957.
8. Files of Harijan up-to-date, (Published from Ahmedabad).
9. Gandhiji in Indian Villages - Mahadev Desai, Madras, 1927.
10. How does Mahatma Gandhi live at Sevagram, 1940.
- Mahadev Desai
11. The Story of Badoli - Ahmedabad 1929.
- Mahadev Desai
12. A Week with Gandhi - Louis Fischer, 1943

23. Ends and means- Aldous Huxley, London, 1938.

English:

24. With Gandhiji in Ceylon- Mahadev Desai, Madras,
1928.

25. Un to This Last - John Ruskin, Agra, 1927.

26. History of Dharma Sastra, Vols. II & III -
P.V.Kane.

1. Gromodyaga Patrika, Wardha

2. Hanjan, Ahmedabad.

3. Modern Review, Calcutta.